

॥ ॐ श्रीपंचपरमेष्ठिन्यो नमः ॥

चतुर्दश पूर्वधर श्रुत केवली श्री शय्यभवसूरिजी विरचित

श्री दशवैकालिक सूत्र हिन्दी भावार्थ सहित

प्रकाशक—

श्री मन्महोपाध्यायजी सुमतिसागरजी महाराज तथा प० मुनि—मणिसागरजी महाराजके सद् उपदेशसे

कोटा—छवडाका श्री जैनश्रतावर सघ

श्री हिन्दी जैनागम प्रकाशक सुमति कार्यालय द्वारा जैन प्रिंटिंग प्रेस, कोटा में, मुद्रित

श्री वीर निर्वाण सवत् २४१९,

विक्रम संवत् १९८९

सन् १९३२

श्रीयुन्—गुलाबचन्दजी सौभाग्यमलनी महता पार्लियामेन्ट ने इस सूत्र में कागजों के लिये ३०० रुपये सहायताय दिये हैं।

मूल्य १) पंचत ज्ञान खातेमें आवेगी मिलनेका टिकाना—श्री जैन छापाखाना, कोटा (राजपूताना)

श्री हिन्दी जैनागम प्रकाशन की योजना ।

ज्ञान-दान ।

महात्न पुण्य कार्य का सुखवसर ॥

यश-नाम्न ॥॥

श्री जैनसंघको अतीव आनंदके साथ विनति की जाती है कि महोपाध्यायजी श्री सुमतिमागरजी महाराजके सद् उपदेश से कोटा-छबड़ा आदि के संघने आगमों को हिन्दी भावार्थ सहित प्रकाशित करवानेकी योजना की है । अधिक खर्च करने पर तथा अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ उठाने पर भी दूसरे छापाखानोंमें जैसा चाहें वैसा कार्य नहीं हो सकता था, इसलिये यहां "जैन छापाखाना" खोलकर श्री कल्प सूत्र तथा दशवैकालिक सूत्रादिका प्रकाशन कार्य भी शुरू करदिया गया है । उसमें अल्प खर्च व अल्प समयमें ही अच्छा कार्य हो रहा है. प्रत्येक छत्रकी ५००-५०० प्रतियाँ छपेंगी. हिन्दी आगमों के लेनेकी इच्छा वाले साधु, साध्वी, ज्ञानमंदार, लायब्रेरी और प्रत्येक गांव के श्रीसंघसे विनति है कि वे अपने २ नाम ग्राहक श्रेणियों पहिले से ही लिखना लें. पीछे से दशचीस गुणा अधिक मूल्य देने परभी नहीं मिल सकेंगे. जिस आगममें द्रव्यकी सम्पूर्ण सहायता मिलेगी वे बिना मूल्य भेंट दिये जावेंगे और अन्य अल्प मूल्य से दिये जावेंगे. इस छापाखाने की आमदनी ज्ञान-प्रचार, जीव-दया आदि शुभ कार्योंमें खर्च की जावेगी. आप लोग छपाईका अपना २ कार्य यहांपर अवश्य भेंटें, आपका काम अच्छा, सुन्दर और सस्ता होगा तथा बचतमें परोपकारका पुण्य होगा. यह कार्यालय ज्ञान-प्रचार और परोपकार की दृष्टिसे ही खोला गयाहै, इससे हर प्रकारसे इस काममें मदद करना आपका कर्तव्य है.

हिन्दी जैनागम प्रकाशक सुमति कार्यालय,

श्री जैन प्रिंटिंग प्रेस, कोटा, (राजपूताना)

॥ ॐ श्रीजिनाय नम ॥

चतुर्दश पूर्वधर श्रुतकेवली श्रीशक्यभनसूरिजी विरचित,

श्री दशवैकालिक सूत्र ।

(हिंदी भाषार्थ सहित)

॥ दुम पुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन ॥

अहंतो भगवत इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता । आचार्यां जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका ॥
श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका । पचैते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वतु वो मगलम् ॥१॥
जैन शासनका यह नियम है कि—अरिहतप्रभु सूत्रका अर्थ प्रकाशें (उपदेश दें) उसकी गणधर महाराज सूत्र रचनकरें, इसलिये महावीर भगवान्ने अर्थ (तत्त्व) रूपसे उपदेश किये हुए और सुधर्मस्वामीने सूत्ररूपमें रचे हुए द्वादशागी—चौदहपूर्वोंमेंसे शक्यभनसूरिजिने थोडा २ सार लेकरके पचमकालके भव्यजीनोंको चारित्रधर्म

के मूल आधारभूत तथा जन्म-मरण-रोग-शोक आदि चारगतिके शारीरिक-मानसिक दुःखोंका विनाश करनेवाला 'दशवैकालिक सूत्र' की रचना की है। इससूत्रका हिंदीभाषा जाननेवाले साधु-साध्वियोंके उपकारके लिये गुजराती भाषांतर वगैरहके आधारसे संक्षेपमें हिंदी भावार्थ लिखनेमें आताहै।

शास्त्रमें सर्व प्रकारके विघ्न दूर होनेके लिये, अपने इच्छित शास्त्र पूर्णसिद्ध होनेके लिये तथा बहुत कालतक स्थिर रहनेके लिये और शिष्य-प्रशिष्यादि परंपरासे अविच्छेद रूपसे याने-अखंड प्रवाह से जगतमें उपकार होतारहे। इसलिये शास्त्रकी आदिमें मंगल करते हैं। अपना हितकरे, अपना कार्य सिद्धकरे, अपनी आत्माके पासमें धर्मको लावे, और संसाररूप पापपंक (कीचड) को गाले, याने चारगति ८४ लक्ष जीवायोनियोंमें भ्रमणरूप दुःखको दूर करके मोक्षमें पहुँचावे इत्यादि 'मंगल' शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। जिससे यहां पर भी "धम्मो मंगलमुक्खिंठं" इत्यादिमें अहिंसा-संयम-तपरूप धर्मकी महिमासे, याने-श्रीजिनेश्वर भगवान्के कथन किये हुए धर्मकी प्रशंसा करनेरूप सूत्रकी आदिमें मंगल कियौहै।

यहांपर प्रथम इससूत्रका 'दशवैकालिक' नाम रखनेका तथा इसका विशेष प्रचार होनेका कारण बतला

ते है । शासननायक चरम तीर्थकर श्रीवर्धमान स्वामीके शिष्य पचम गणधर सुधर्मस्वामी हुए, श्री सुधर्म स्वामीके शिष्य अतिम केगली श्री जबूस्वामी हुए, श्री जबूस्वामीके शिष्य चौदह पूर्वधर श्रुतकेगली श्री प्रभवस्वामी हुए । प्रभवस्वामीको एक रोज रात्रिके समय विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पट्टयोग्य कौन पुरुष है, ऐसा विचार कर अपने साधुओंके समुदायमें तथा सब सधमें सर्वत्र श्रुतज्ञानका उपयोग दिया, परतु अपने पट्टयोग्य कोई देखनेमे नहीं आया । जब अन्य गृहस्थोंमें ज्ञानका उपयोग दिया, तब राजगृह नगरीमे यज्ञ कराता हुआ शय्यभव ब्राह्मणको देखा, तब उसको प्रतिबोध देनेके लिये प्रभवस्वामी अपने साधुओं के समुदाय सहित राजगृह नगरीमें पधारे, दो साधुओंको आहारके लिये शय्यभव भट्टके यज्ञवाडामें भेजा और समझाया कि तुमको यज्ञ वाडा मे आनेकी मनाई करें तो “अहो कष्ट, अहो कष्ट तत्त्व न ज्ञायते” ऐसा कह कर चलेआना साधुओंने वहा जाकर ‘धर्मलाभ’ दिया, । यज्ञ करने वालोंने साधुओंको वहा आनेकी मनाई की, तब “अहो कष्ट, अहो कष्ट तत्त्व न ज्ञायते” ऐसा कहकर साधु वहांसे पीछे चले गये । यहवात दरवाजे पर खडाहुवा शय्यभव भट्ट सुनकर विचार करने लगा- कि तपस्वी उपशात क्षमा वाले, यह साधु कभी झूठ नहीं

बोलते इसलिये इसवातमें अवश्य कुछ गुप्त रहस्य होगा । ऐसा सोचकर यज्ञ करनेवाले अध्यापकके पासमें जाकर तत्त्वका निर्णय पूछा । और हाथमें तलवार लेकर आग्रह पूर्वक बोला यदि मेरेको सत्य तत्त्वका स्वरूप नहीं बतलाया तो आपका शिरच्छेदन करूंगा । यह देखकर डरकर अध्यापकने अंतमें सत्य बातथी वह बतलादी और कहा कि यज्ञस्थभके नीचे रत्नमयी श्रीशांतिनाथ अरिहंतकी प्रतिमाहै, उनके प्रतापसेही शांतिहोना वगैरह सर्वकार्योंकी सिद्धि होतीहै, उन अरिहंतके वचनही सत्य तत्त्वहैं । यह सुनकर शय्यंभव भट्ट बड़ा खुशी हुआ अध्यापकके पैरोंमें पडकर नमस्कार किया, यज्ञवाडा अध्यापकको ही दे दिया और आप उन साधुओंकी खोज करता हुआ प्रभवस्वामीके पास पहुंचा, बंदना करके उन साधुओंसे सत्य धर्मका तत्त्व पूछा, तब आचार्य महाराज ने अवसर आया जानकर यज्ञमें प्राणियोंकी हिंसारूप पापका स्वरूप तथा १८ दोष रहित समभाव वाले सर्वज्ञ अरिहंतका शुद्ध स्वरूप तथा कंचन-कामिनी के त्यागी, निर्ममत्वी पंच महाव्रत पालन करनेवाले शुद्ध साधुका स्वरूप और सर्व जीवोंकी दया पालन करनेवाला शुद्ध धर्मका स्वरूप समझाकर उपदेश दिया । वह सुनकर शय्यंभव प्रतिबोध पाया और सर्व आश्रव का त्यागकर दीक्षा अंगीकार की, चौदह पूर्वपडे तथा आचार्य पदपाया ।

जब शय्यभवने दीक्षाली उस समय उनकी स्त्री गर्भवती थी, जिससे गर्भका समय पूर्ण होनेपर पुत्रका जन्म हुआ 'मनक' नाम रखा, जब वह बालक आठवर्षका हुआ तब अपनी माताको पूछा मेरा पिता कहाँ है । माता बोली जब तू गर्भमेथा तबसेही तेरे पिताने दीक्षालीहै, यह बात सुनकर बालकभी पूर्वपुण्यके उदयसे अपने पित्तके पासमें दीक्षालेनेका विचार करके माताके पाससे भागकर पिताकी तलास करने लगा । उस समय शय्यभव आचार्य महाराज चपा नगरीमें विचरतेथे, मनकभी चपानगरी गया, उस समय आचार्य महाराज वाहरभूमि (ठडले) जातेथे । वहापर रास्तामें मनक मिला, मनकने आचार्यमहाराजको वदना की, मनकको देखकर आचार्य महाराजको स्नेह उत्पन्न हुआ और आचार्य महाराजको देखकर मनकको स्नेहभाव उत्पन्नहुआ आचार्य महाराज ने पूछा तू कहासे आयाहै, किसका पुत्रहै, मनकने कहा मैं राजग्रह नगरीसे आयाहूँ शय्यभव ब्राह्मणका पुत्रहूँ, मेरे पिताने दीक्षालीहै, तब फिर आचार्य महाराज ने पूछा तू यहा किस कामके लिये आयाहै, मनक ने कहा मेरे पिताकी तलास करनेके लिये आया हूँ, मैं भी उनके पाससे दीक्षा लूगा, आप मेरे पिताको जानते हैं वो कीधर हैं । आचार्यने कहा हा मैं जानता हूँ मेरेशरीररूप एक मित्र है, यानेमें ही हूँ

तुम मेरे पास दीक्षा लो परंतु अपने पिता-पुत्रका संबंध किसी से नहीं कहना, मनक ने मंजूर किया, उपाश्रयमें आकर आचार्य महाराज ने मनक को दीक्षा दी. फिर एक समय ज्ञानसे उपयोग दिया कि इसकी आयु कितनी है तब सिर्फ छः मास का आयु मालूम पडा, आचार्यने विचारा इतने अल्प आयुमें यह अल्प बुद्धिवाला बालक बड़े बड़े सूत्र कैसे पढ सकेगा, किस प्रकार आत्माका कल्याण करेगा. फिर विचार आया कि कारण पडने पर चौदह पूर्वधर या दश पूर्वधर थोडेसे में साररूप वस्तुका उद्धार करतेहैं। तो मेरेको भी इस बालकका अल्प समयमें कल्याण कराने रूप कारण पडाहै इसलिये मैंभी पूर्वमें से साररूप सूत्रका उद्धार करूं। यह विचार कर उद्धार करना शुरूकिया, अर्थात्--संक्षेपमें सूत्र रचना करने लगे तब शामको थोडासा दिवस बाकी रहते हुए विकाल वेलामें दश अध्ययन रूप सूत्रको पूर्ण किया इसलिये इस सूत्रका "दशवैकालिक" नाम पडाहै. इस सूत्रका मूलपाठ तथा अर्थ दोनोंको मनक मुनिने कंठस्थ करलिये। और इसके अनुसार शुद्ध संयमका पालन करके छः महीनों की थोडी आयुमेंही अपना आत्म कल्याण किया. मनक मुनि आयु पूर्ण करके स्वर्गमें गये बाद फिर आचार्य महाराज इससूत्रको पीछा पूर्वमें मिला देने लगे तब सब संघने आचार्य महाराजको

विनयपूर्वक विनती की कि यह सूत्र पचमकालके अल्प आयुवाले और अल्प बुद्धिवाले जीवोंको बड़ा उपकार करने वाला होगा इसलिये इस सूत्रका पठन पाठन साधुओंमें शुरु रखना चाहिये । तबसे आचार्य महा-राजने सय साधु-साधियोंको यह सूत्र पढ़नेकी आज्ञा दी, जिससे अभी तक सर्व साधु-साध्वी इस सूत्रको पढ-ते हैं । पहिलेके समयमें दीक्षा लेनेवाले प्रथम आचाराग सूत्र पढकर फिर अन्य सूत्र पढतेंथे परतु अन प्रथम से ही यह दशवैकालिक सूत्र पढकर फिर अन्य सूत्र पढतेहैं । यह सूत्र सक्षेप और सरल होनेसे बडा उपकार क है और इसी कारण से इसका प्रचार विशेष है ।

कितनेही महाशय नदी सूत्रमें सत्रसूत्रोंके नामोंमें इस सूत्रका नाम देखकर इससूत्रको शय्यभवसूरिजी महा-राजका बनाया हुआ माननेमें शका लाकर सास गणधर महाराज का बनाया मानते हैं । परतु जैसे जीना-भिगम, जवृद्धीपपद्मत्ति, पद्मवणा आदि सूत्र पूर्वधरों के बनाये हुए हैं तो भी जब श्रीदेवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण आदि जैनाचार्योंने सूत्रोंको पुस्तकरूप पानोंमें लिखे उस समय जितने सूत्र विद्यमानथे उन सत्रका नाम नदी-सूत्रमें लिखदिया गया और सूत्रोंको सक्षेपमें लिखनेके लिये ही तथा एक निपयको एक सूत्रमें लिखकर दूसरे

सूत्रमें उस विषयके प्रसंगपर उस सूत्रकी भोलावण दे दी है इसलिये भगवती आदि सूत्रोंमें जगह २ पर पद्मवणा, जंबूद्वीप पद्मति आदिकी भोलावण देखनेमें आतीहै, जिसपरभी पद्मवणा आदि सूत्र पूर्वधरोके वनाये हुए मानतेहैं। इसी तरहसे दशवैकालिक सूत्र को भी शय्यंभवसूरिजीका बनाया माननेमें किसी तरहकी शंका लाना योग्य नहीं है। और दूसरी बात यहभीहै कि--इस सूत्रकी २२०० वर्ष हुए श्रीभद्रबाहुस्वामिने नियुक्ति बनाई थी, उस नियुक्तिमेंही जब कि शय्यंभवसूरिजी महाराज पहिले गृहस्थ अवस्थामें जिनप्रतिमाको देखकर प्रतिबोध पाये तब दीक्षा लेकर चौदह पूर्वधर आचार्य हुए बाद मनक मुनिके लिये इस दशवैकालिक सूत्रका उद्धार किया, ऐसा साफ २ लिखाहै, तब अपनी कल्पना मात्रसे या मतपक्षसे शय्यंभवसूरिजीका बनाया नहीं मानना यहतो प्रत्यक्षही अनुचितहै। अब मूल सूत्र की प्रथम गाथा का भावार्थ वतलाते हैं:—

धम्मो मंगलमुक्किं, अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मसे सया मणो ॥१॥

भावार्थ:—संसारमें मिथ्यात्व, अज्ञान, अब्रत, विषय, कषाय, आरंभ आदिसे पाप कर्म करके दुर्गतिमें पडतेहुये प्राणियोंको धारणकरे (बचावे) और दया-दान आदिसे शुभ पुण्यानुबंधी पुण्यकी वृद्धिकरके शुभ

गतिमें पहुँचावे उसको 'धर्म' कहते हैं। यही धर्म सर्व कार्योंमें सत्यसे उत्कृष्ट मंगल रूप है। और धर्मसेही मुक्ति की प्राप्ति होती है इसलिये इस सूत्र की प्रथम गाथा में धर्मका ही स्वरूप और धर्मकी ही माहिमा बतलाई है अहिंसा, याने-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति यह एक इन्द्रीयले पाच प्रकारके स्थावर जीवोंकी तथा चार प्रकारके त्रसजीव, याने-कीड़े आदि दो इन्द्रीयले, जू-कीड़ी आदि तीन इन्द्रीयले, मम्त्री-मच्छर आदि चार इन्द्रीयले और पशु पक्षी मंडक मच्छ-मनुष्य आदि पाच इन्द्रीयले यह नौ प्रकारके सबजीवोंकी हिंसा अपने से करना नहीं, दूसरोंसे करवाना नहीं और दूसरे हिंसा करते होउनकी अनुमोदना (अच्छा समझना) नहीं, यह २७ भेद हुए, इन २७ भेदोंको मन उचन कायासे गिननेसे ८१ भेद होते हैं, इन ८१ भेदोंमेंसे किसी भेद से भी किसी जीवकी हिंसा नहीं करना, अर्थात्-सबजीवोंकी रक्षा करना, दया पालना यही सचसे श्रेष्ठ धर्म है, यह पूर्ण अहिंसा धर्मका पालन सयम और तपसेही हो सकता है, इसलिये अत्र 'सयम' का स्वरूप बतलाते हैं। सत्तरह प्रकारका सयम, याने-प्राणतिपात (जीवहिंसा करना) १, मृपात्राद (झूठगोलना) २, अदत्ता दान (मालिक के बिना दिये कोईभी वस्तु लेना) ३, मैथुन (मनुष्य-तिर्यच देवोंकी स्त्रियों से काम भोग

करना) ४, और परिग्रह (द्रव्यादि) का संग्रह करना यह पांच कार्य कर्म बंधनके हेतुरूप पांच आश्रवों का त्याग करके पांच महाव्रतोंका पालन करना ५, तथा पांच इन्द्रियोंको वशकरना, याने;—स्पर्शनैन्द्री (शरीर), रसेन्द्री (जीभ), घ्राणैन्द्री (नाक), चक्षु इन्द्री (आंख) और श्रोत्रैन्द्री (कान) इन पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें अच्छी वस्तुपर रागकरना व खराब वस्तुपर द्वेषकरना, इसप्रकार राग-द्वेषको छोडकर पांच इन्द्रियोंको वशमें करना १०, तथा क्रोध-मान-माया-लोभ इनचार कथायोंकोभी जीत लेना १४, और मन-वचन-कायाके दंडसे दूर रहना, अर्थात् मनमें संकल्प-त्रिकल्प, आर्चध्यान-रोद्रध्यानसे खराब विचार करनेसे तथा वचनसे खोटे वचन बोलनेसे और काया (शरीर) से चलना-बैठना-सोना आदि से जो अनेक जीवोंकी हानि होती है उससे आत्माको मन वचन-कायासे कर्म बंधनरूप दंड मिलताहै और दुःख प्राप्त होताहै; इसलिये इन तीनों दंडों से दूर रह कर मन वचन कायाको शुभ उपयोग पूर्वक धर्ममें लगाना, यह १७ प्रकारका संयम पालन करनेसे आत्माके साथ जो समय २ कर्मोंका बंधन होताहै वह रूक जाताहै परंतु अनादिकाल से पहिले के कर्म बंधन ही चुकेहैं वह तो तपश्चर्या करनेसे क्षय होते हैं । इसलिये अब बारह प्रकारका 'तप' बतलाते हैं:—

“अणत्सण मूणोयरिया, विची सखेवण रसच्चाओ । कायकिलेसो सलीणयाय, वज्झो तवो होई ॥१॥
पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च तहेव सज्जाओ । ज्ञाण उस्सगो विअ, अब्भित्तरओ तवो होई ॥२॥”

भावार्थ - बारह प्रकारके तपमें प्रथम ‘अनशन’ याने-अन्न, जल, खादिम (दूध-फलादि), स्वादिम (लोग प्लाइची वगैरह मुख वासकी वस्तु) यह चार प्रकारका आहारसे जैसे २ शरीरको पुष्ट करते हैं, वैसे २ ही आरभ कषाय प्रमाद-राग-द्वेष आदिसे कर्म वधन विशेष होतेहैं, जिससे जितना २ आहारका त्याग होगा, उतना २ ही कर्म वधन कम होकर अग्रमाद दशासे धर्मसाधन विशेष होगा इसलिये अपने २ शरीरकी व मनकी शक्ति मुजब १-२ रोजके उपवास या ज्यादा कम समयतक अन्न जल आदिका त्याग करना अथवा रोग, वृद्ध अवस्था या सिंह-अग्नि-जल आदि बडे उपसर्गादि कारणो मे अपना अन्तसमय समीप मालूम पडे तो जाव-जीन (यानतु जीवन पर्यंत) आहारका त्यागकरके धर्मध्यान मे लीनरहना उसको अनशन तप कहतेहैं इसके अनेक भेदहैं, इसका विशेष अधिकार इसी सूत्र की बडी टीका आदि शास्त्रो में से देख लेना या गुरुके पाससे समझ लेना ॥१॥ दूसरा ‘उणोदरी’ याने-वस्त्र पात्र आदि उपधि (सामग्री) से अपना कार्य चल सके उत्समें भी

कम रखना या सर्वथा आहारका त्यागकरना नहीं बनसके तो अपनी भूख तृषा से कम खाना पीना अथवा राग-
द्वेष क्रोधादिको कम करना उसको ऊणोद्री तप कहते हैं ॥२॥ तीसरा 'वृत्तिसंक्षेप' आजीविका कम करना, याने-
गृहस्थोंको जितना २ अधिक व्यापार होताहै उतना २ ही अधिक प्रपंच और आरंभ-समारंभ बढ़ताहै जिससे
जितना व्यापार होवे उसमेंभी कम करते रहना तथा रसोडामें भोजन सामग्रीमें स्वादके लिये बहुत वस्तु
बनानेमेंभी कम बनाना और वस्त्र-वाहन-मकान-द्रव्यादिकोभी कम रखना जिससे कर्म बंधन कम होवे और
साधु-साधियोंकोभी आहारादिमें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अभिग्रह (नियम) धारण करने, याने-द्रव्यसे अमुक प्रकार
का आहारमें इतनी वस्तु मिले तो लेना १, क्षेत्रसे पांच-सात घरोंमें अमुक जगहमें मिले तो लेना २, कालसे
वारह वजे या अमुक समयमें मिले तो लेना ३. और भावसे कुमारिका या अपनी धारण मुजब अवस्था
वाला देवे तो लेना, यदि वैसा संयोग न मिले तो उस रोज आहार न लेना; उपवास आदि तप करना ४, इस
प्रकार द्रव्य-क्षेत्र-काल और भावसे नियम लेकर आहार-वस्त्र आदिकी आजीविका को कम करना उसको
वृत्तिसंक्षेप तप कहतेहैं ३ । चौथा 'रसत्याग' याने-दूध-दही-तेल-घृत-मिष्ठान्न वगैरह पुष्टिकारक वस्तु अधिक खानेसे-

विषय विकार-उन्माद आदि दोष अधिक बढ़ते हैं, जिससे इन वस्तुओंको यथाशक्ति कम खाना या १--२ दिन या इच्छा मुजब अधिक समय तक त्याग करना, जिससे इन्द्रियोंका दमन होने पर शांतिसे धर्मसाधन होसके, इसको रसत्याग तप कहते हैं । ४ । पाचमा 'कायम्लेश' याने--जैसे २ शरीर सुकुमाल बनताहै वैसे २ निद्रा विक्रया प्रमाद-कमजोरी आदि दोष बढ़ते जाते हैं, इसलिये कायोत्सर्गसे, केश छुचन (लोच) करनेसे, पद्मासनादिसे या ठढ-धूप-भूख-तृषा-आदि से जैसे २ शरीरको कष्ट देकर बरामें किया जायगा वैसे २ ही निद्रा बगैरह दोष नष्ट होकर धर्म कार्यमे, जप, ध्यान आदि में विशेष उद्यम होसकेगा इसलिये इसको कायक्लेश तप कहते हैं । ५ । छठ्ठा 'सलीनता' याने,--शरीरकी चपलतासे हाथ-पैर-नेत्र आदिको फिरानेसे या इधर--उधर भटकने से मनकी चचलता होकर व्यर्थ सकल्प निकल्पसे दुर्ध्यान बढता रहताहै, जिससे शरीरके हाथ पैर आदि अग-उपोंगोंको मर्यादा पूर्वक स्थिर रखनेसे मनकी चचलता कम होकर मन शुभ ध्यानमें गति करताहै तथा पाचों इन्द्रियोंपर राग-द्वेष न करना इसको इन्द्रिय सलीनता कहते हैं । ऐसेही क्रोधादि कषायोंको उदयमें नहीं आने देना, यदि उदयमें आये होतो रोकदेना (निष्फल करना) इसको कषाय सलीनता कहते हैं ।

ऐसेही मन-बचन-कायाकी अशुभ गतिको रोककर शुभ कार्यमें गति करना इसको योग संलीनता कहतेहैं । और पशु-पक्षी-स्त्री-नपुंसक-जुआरी-व्यभिचारी-भांड-नटवे आदिसे रहित व शांति पूर्वक धर्म ध्यान सुखसे होसके, वैसे स्थानमें ठहरना तथा पाट पाटले-शय्या वगैरह निर्दोष होंवें उनकोभी कम वापरना इसको विविकचर्या संलीनता कहतेहैं । इसप्रकार इन्द्रीय-कषाय-योग और विविकचर्या की संलीनताको संलीनता तप कहतेहैं । ६ । यह छ प्रकारका तप करनेवालेको अन्य लोग जान सकतेहैं, देखभी सकतेहैं और अन्य दर्शनी भी कुछ कर सकतेहैं; इसलिये इसको बाह्य तप कहतेहैं ।

अब छ प्रकारका अभ्यंतर तप बतलातेहैं;—प्रथम 'प्रायश्चित' याने;—इस संसार चक्रमें कर्मवश जीव अनेक प्रकारके पापकर्म करलेताहै, उसको योग्य, गंभीर और गीतार्थ (सर्व शास्त्रों को व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको जानने वाले) सुगुरुके पासमें सरल दिलसे साफ २, सत्य २ और जिस २ रीतिसे पापकर्म कियाहोवे उसी रीतिसे अनुक्रमसे सब कहदेना जिससे उस पापका जो प्रायश्चित (तप-जप करनेरूप आलोचना) गुरु महाराज बतलावें, उसको शुभ भावसे पूरा करनेसे, कियेहुए अशुभ कर्मोंका नाश होकर चित्तकी शुद्धिसे

आत्मा पत्रिप्र होतीहै, इत्को प्रायश्चित तप कहतैहें ? । दूसरा 'निय' याने ज्ञान-दर्शन-चारित्र-आचार्य-गुरु-आदिका गुणभाव सहित भक्तिपूर्वक निधियुक्त विनय करना । जिस तरह जब कभी कारण वश राजा-महाराजा गृहस्थोंके घरजातैहें, तब गृहस्थलोग राजादिको दूरसे अपने घरमें आते हुए देखकर खडे होते हैं, सामने लेनेको जातैहें, हाथ जोडतैहें, बैठनेको आसन देतैहें, अपने बैठनेका आसन छोडकर उनके सामने खडरहतैहें, नमस्कार-स्तुति आदिकरतैहें और उन्होंकी आज्ञा मुजब शीघ्र कार्य करतेहुए सेवाभक्तिसे सतोपित करके जब पीछे जावें, तब थोडी दूरतक पहुँचानेको जातैहें । उसीप्रकार राजा-महाराजा इन्द्रादिक के भी पूज्यनीक पच महान्त धारी, शुद्धसयमी गुरु महाराज जन गृहस्थोंके घरमें आहारादि के लिये आवें या अपने शिष्यादि साधु साध्वियोंके ठहरनेके उपाश्रयमें कारणवश आवें तब गुरु महाराजको या आचार्यादि वडे पुरुषोंको आतेहुए देखतेही खडेहोजाना, सामने लेनेको जाना, हाथजोडना, उनके योग्य उचित आसन लाकर बैठनेकी विनति करना, अपने बैठनेका आसन छोडकर उनके सामने सँडेरहना, वदन-पूजन-स्तुति-सत्कार-गुहमान करना तथा गुरुकी इच्छामुजब आहार-नल्ल पात्र-ओषधि आदिसे यथायोग्य अपनी शक्ति अनुसार सेवाभक्ति कर

के जब गुरु पीछे जावें तब थोड़ी दूर पहुंचानेको जाना, इत्यादि गुरुका विनयकरना. कभी साधु-साध्वी या श्रावक श्राविका आंबिल-एकासनादि तपमें आहार (भोजन) करतेहोवें, उससमय गुरुमहाराज आवेंतो गुरु के विनयकेलिये भोजन करना छोडकर उसी आसनपर तत्काल खडे होनाचाहिये । फिर गुरुके गये बाद बैठकर भोजन करनेमें कोई दोष नहीं है । इस लिये पञ्चत्रखाणके पाठमें “गुरु अब्भुट्ठाणे णं” ऐसा आगार (नियम) रक्खाहै ।

तथा मति-श्रुति-अवधि-मनपर्यव और केवलज्ञान इन पांच ज्ञानोंका स्वरूप समझना, श्रद्धा रखना, बहुमान सहित ज्ञानके गुणगाना, आगसादि शास्त्रोंको अपनी बैठकसे ऊँचे आसनपर रखने वगैरहसे ज्ञानका और ज्ञानीका विनय करना सो ज्ञान विनय कहलाता है ।

तथा सम्यग्दर्शनके ६७ भेदोंको समझना, संसारी जीवोंको बोधिबीज (सम्यग्दर्शन) की प्राप्ति होनेका कारणभूत रथयात्रादिसे शासनकी प्रभावनाकरना, करवाना, करतेहों उनकी अनुमोदना करना और मिथ्यात्व, अज्ञानरूप अंधकारको दूरकरके सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपको चतलाकर भव्यजीवोंको मोक्षकामार्ग दिखलाकर उपकार करनेवाले, तीर्थकर-गणघर-केवलज्ञानी आदिको श्रद्धाभक्ति सहित वंदनाकरना, इनके गुणोंकी स्तुति

आदिसे दर्शनका विनय करना सो दर्शन विनय कहलाता है ।

और सामायिक-उद्देोपस्थापनीय-परिहारविशुद्धि-सूक्ष्मसपराय-यथारन्यात यह पाच प्रकारके चारित्रकी भक्ति करना, गरीब अनाथ राकभी चारित्र ग्रहण करलें तो राजा महाराजा इन्द्रादिके पूज्यनीय होतेहैं इसलिये जाति-कुल ऋद्धि परिहार आदिका अभिमान न करते हुए चारित्र लेनेवालोंके पैरो से मस्तक लगाकर भाग सहित नमस्कार करना, उनके गुणोंको लोगोंके सामने प्रकट करके उनकी महिमा बढाना, चारित्रके उपकरण आदिसे सब तरहकी सहायता देना सो चारित्र विनय कहलाता है ।

तथा अशुभ त्रिचारसे मनको हटाकर परउपकार तैराग्य आदि विनयके शुभकार्यमें लगाना सो मन विनय । ऐसेही वचनका अशुभ व्यवहार छोडकर विनयके शुभ व्यवहारमें लगाना सो वचन विनय और कार्यासे अशुद्ध व्यवहार रोककर विनयका शुभ व्यवहार करना सो काय विनय । इस प्रकार तीर्थकर गणधर- धर्माचार्य आदिकी, सेनाशुश्रुया पूर्वक ज्ञान, दर्शन, चारित्र का मन वचन कार्यासे विनय करना उसको विनय तप कहतेहैं ।

गुरु आदिका विनय करनेसे अभिमानका त्याग होताहै । और गुरुकी सेवाका फल (लाभ) मिलता है,

गुरुकी सेवासे श्रुतज्ञानका लाभ मिलताहै, श्रुतज्ञानसे विरति (चारित्र) का फल मिलताहै, चारित्र आनेसे जीवहिंसा आदि कर्म बंधनका हेतुरूप आश्रवका निरोध (त्याग) रूप फल मिलताहै, आश्रव त्याग करनेसे पांच इन्द्रियोंको वश करनेरूप संवर होनेका फल मिलता है, संवर होनेसे तप करनेका लाभ मिलताहै, तपस्या करनेसे कर्मोंकी निर्जरा होनेका फल मिलताहै, कर्मोंकी निर्जरा (कर्मों का नाश) होनेसे मन-वचन-कायाकी क्रियानिवृत्ति (त्याग) होतीहै, (याने १३ वों गुणस्थानकमें पहुंच कर केवलज्ञानकी प्राप्ति होतीहै), क्रिया निवृत्ति होनेसे १४ वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर मन-वचन-कायाके योगरहित अयोगी दशा प्राप्त होतीहै, अयोगी दशा प्राप्त होनेसे संसार परिभ्रमणरूप भव परंपराका नाश होताहै, भव परंपराका नाश होनेसे मोक्ष मिलताहै, मोक्ष मिलनेसे जन्म-मरण-रोग-शोकादि शारीरिक दुःखोंसे रहित होकर अक्षय और अनंत आत्मिक सुख मिलताहै इसलिये सर्व गुणोंका स्थान; सब कल्याणोंकी परंपराका भंडार विनयहीहै ॥ २ ॥ तीसरा 'वैयावच्च' याने, -आचार्य, उपाध्याय, स्थविर (आचारांगादि सूत्रको-अर्थको जाननेवाले आगम स्थविर, चारित्र लिये को २० वर्षहुए हो वह पर्याय स्थविर, और ६० वर्षकी उमरवालेको वय [बृद्ध] स्थविर समझना), तपस्वी, रोगी, नईदीक्षा लेनेवाले

नव दीक्षित, कुल (एक आचार्यका परिवार), गण (गच्छका समुदाय), साधर्मी (एकसिंगाडे वाले), सघ (साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध सघ) और सघके धर्म साधनका आधारभूत जिनमदिर-ज्ञान भंडार आदि इन सबकी यथायोग्य आहार पानी-वस्त्र पात्र-औषधि आदिसे सेनाकरना, पैर दाबना, सत्यारा वीछाना मगैरह से वैयावच्च करना तथा श्रावक श्राविकाओंके ऊपर कोई बड़ी आफत आई हो तो उसको तप तेज (लब्धि का प्रकाश), विद्या, मंत्र आदिके चमत्कारसे दूर करना, देश कालानुसार अवसरके योग्य धर्मका उपदेश देकर धर्ममें दृढरखने और जिनमदिरकी समाल, ज्ञानकीदृष्टि व रक्षाभीकरना इत्यादि सबकी यथायोग्य अपनीशक्ति मुजब सेनाभक्ति करना इसको वैयावच्च तप कहतेहैं ३ । चौथा 'सज्जाय' याने स्वाध्यायके पाचभेदोंमें प्रथम 'वाचना' गुरुमहाराजको त्रिधिते वदनाकरके सूत्रकापाठ लेकर उसका अर्थभी सीख लेना, दूसरा 'पृच्छना' किसी सूत्रपाठमें या अर्थमें बराबर समझ नहीं पडी हो तो या कुछ शका उत्पन्न हुई होतो विनय सहित उदनापूर्वक दोनों हाथ जोडकर चैत्यवदन करने जैसे उत्कट आसनसे गुरुके सामने विदिशिमें बैठकर गुरुको पूछकर सूत्रका और अर्थका पूरा २ निर्णय करलेना, अपने दिलमें फिर न भूले वैसे पक्का जमलेना, तीसरा 'परावर्तना'

जो सूत्र पढा हो उसका उपयोग सहित वार वार पाठकर लेना, चौथा 'अनुप्रेक्षा' जितनासूत्र पढेहो उसकी तत्त्व चिंता करना, अर्थात्-सूत्रके अर्थको-भावार्थको मनमें चिंतवन (याद) करते रहना । और पांचवा 'धर्मकथा' तीर्थंकर गणधरादि महामुनियोंके गुणानुवाद व उन्होंके चरित्रका कथन करना, लोगोंको सुनाना, तथा असार संसारसे वैराग्य (मोक्ष की इच्छा) उत्पन्न होवे वैसे धर्मकी देशना देना. इस प्रकार वाचना-पृच्छना-परावर्तना-अनुप्रेक्षा और धर्मकथा यह पांच प्रकारकी स्वाध्याय करनी इसको स्वाध्याय तप कहते हैं ४ ।

पांचवा 'ज्ज्ञाणं' याने-ध्यानके चार भेद; जिसमें प्रथम आर्त्तध्यान, अर्थात्-लक्षपति करोडपति-राजा-महाराजा होनेकी इच्छा करना तथा खान, पान, मकान, आसन, वाहन (गाडी-बग्गी-मोटर आदिकी स्वारी), तेल, अत्तर, सुगंध पुष्पमाला, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, वस्त्र, आभूषण आदि अपने संसारिक सुखोंकी चाहना करना, उन्होंको मिलानेका उपाय करना, उनके मिलनेपर उनकी सार-संभालमें चित्त लगाये रहना तथा अच्छी वस्तु मिलने से राग करना और स्त्री-पुत्र-नौकर-पडोसी व अपने या कुटुंबवालोंके शरीरमें रोगादि अनीष्ट (दुःख देनेवाले) संयोग मिलनेसे अथवा स्त्री-पुत्रादि इष्टवस्तुका वियोग होनेसे रोना; चिंता करना; विलाप करना, द्वेष करना,

उसको आर्तध्यान कहते हैं ? । दूसरा रौद्रध्यान, याने-अपना या अपने कुटुंबी आदिका विरोधी-द्वेषी निंदाक-दुष्प्रमाण विगाड करनेवाला वैगैरहके पुत्र-स्त्री धन-कुटुंब-व्यापार आदिका नाश होनेका विचार करना तथा गाय-भैंस घोडा आदि पशु-पक्षी-नौकर नगैरहको अपना तुच्छ थोडासा स्वार्थके लिये क्रोधसे मार पीट करना, मजबूत हड बधनसे बाधना, गालियें देना, खान पान की अतराय देना, पशु-पक्षी-मनुष्यादि किसीकेभी बाल बच्चे आदि का वियोग करना तथा किसीकी निंदा करना, चौरा, व्यभिचार आदि किसी के भी शुभ कर्मका मर्मभेद लोगों के सामने प्रकट करके फजेत (बदनाम) करना, ज्ञाति पचायतसे या राजदडादिसे दड दिला-ना । और 'हम गृहस्थहैं,' हमारे व्यापार आदिमें पाप किये बिना नहीं चलता ऐसा विचार करके या लोगोंके सामने भी कहकर लोभके नशमें होकर छल कपट-विश्वासघात, तोल-माप या भावमें ज्यादा-कम करके ठगई करना, निसुग (दयारहित) निर्दय परिणामसे कठोर हृदयवाला होकर महाआरभ करना, जीनोंका छेदन भेदन-दमन ताडन तर्जन-बधन तथा बध (घात) करना, दूसरोंको कष्ट देकर ठगकर खुशी होना, बडे होशियार चालाक बनना, किसीसे कुछ अनवधान (विरोध झगडा) हो जावे तो जन्मभर अंतर में वैर (द्वेष) रखना, काम

पड जावे तो उसका नुकसान करनेकाही विचार रखना इत्यादि दूसरोंको दुःख देनेका विचार करना, दुःख देनेना अन्यसे दिलवाना, दुःख देने वालोंकी सहायकरना, अनुमोदना करना इसको रौद्रध्यान कहतेहैं ॥२॥ तीसरा 'धर्म ध्यान' इस के चारभेद जिसमें प्रथम आज्ञासंबंधी विचार यानि-संसारमें राग-द्वेष-मोह-अज्ञान-काम-क्रोध आदि दोषोंसे स्वार्थवश प्राणी झूठ बोलतेहैं, ऐसे अज्ञानी उपदेशकोंके वचन सर्वथा सत्य नहीं होते, जिससे उनके कथनपर पूरा २ विश्वास नहीं आसकता, परंतु सर्वज्ञ, वीतराग, जिनेश्वर महाराजके उपर मुजब सब दोषों का नाश होकर केवलज्ञान प्राप्तहुए वाद भगवान्ने जगतके उपकारके लिये जीव-अजीव आदिका, धर्म-अधर्मका जो स्वरूप बतलायाहै उसमें किसी तरहका स्वार्थ या फरक नहीं है. ऐसा भगवान्के वचनोंपर दृढ विश्वास रखना व आज्ञा मुजब चलनेकी इच्छाकरनी उसको आज्ञा संबंधी ध्यान कहतेहैं ?। दूसरा राग-द्वेष-क्रोधादि करनेसे क्रोधीप्राणी अपने शरीरको क्रोधके तापसे तपाकर हानि करताहै, दूसरोंकोभी तपाकर कष्ट पहुंचाताहै जिससे निंदा-अपयश-विरोध-कलेश-अपमान-मार-पीट-धनकी हानि आदि अनेक तरहके कष्ट इस भवमें भोगने पडतहैं और परभवमें नरक-तिर्यच आदिमें अनंतवेदना भोगनी पडतीहै, यह अपने कियेहुए कर्मकाही फलहै, संसारमें

भटकते हुए अज्ञान-श क्या क्या निर्दनीय अनुचित कार्य इस जीने नहीं किये और उसके अशुभ फलभी म्र्या क्या नहीं भोगे, याने-यहापर अनेक तरहकी मिटवना व परभवमें नरकादिके दु ख अनतनार भोगेहैं इस लिये क्रोध-मान माया-लोभके अशुभ फलोंका विचारकरके इसभक्तके परभक्तके हितकेलिये क्रोधादिका त्यागकर ना इसको अपाय (कष्ट) समधी ध्यान कहतेहैं २ । तीसरा सत्सारमें जीमसव समानहैं जिसपरभी राजाको सुख, रक को दुःख, व्यनहारमें छेदमें छेदे कीडी-कुयुअे, बडा में बडा हाथी और सबसे बडे सुली चक्रवर्ती इन्द्रादिके केभी पूजनीक तीर्थकर परमात्मा व सत्से बडे दु खी नरकगतिके नरकवासी प्राणी, यह सत् अपने २ किये हुए पुण्य पापका फलहै । पुण्यसे उचगति व सुख मिलताहै, पापसे नीचगति व दु ख मिलताहै । द्रव्य-क्षेत्र काल-भानसे जैसे २ शुभ या अशुभ कर्म पूर्वभवमें किये होंवें, वैसे २ इस भक्तमें उदय आतेहैं । किसी वस्तुके खाने-पनिसे, किसी गात्र-नगरादिमें, किसीऋतुमें या किसीभी अवस्थामें अशुभ कर्मके उदयसे दुष्टका संयोग या रोगादि-कष्ट आजाये तो शोक चिंता-दीनता नहीं करना और शुभ कर्मके उदयसे निरोगता, स्त्री, कुटुंब धनादि मनो-वाञ्छित सुख मिलजावे तो हर्ष, अभिमान, बडाई नहीं करना किंतु शुभ-अशुभ कर्म फलके विषय सबधी वि-

चारकरते हुए समभाव रखना इसको विपाक संबन्धी ध्यान कहतेहैं ३। अब धर्म ध्यानका चौथाभेद बतलातेहैं:—
 पुरुषके आकारसे असंख्य योजनके चौदह राजलोक प्रमाण संसार है, जिसमें एक २ स्थान में अनंत २
 वार जन्म-मरण किये, ८४ लक्ष जीवायोनियोंमें एक २ जीवके साथ माता-पिता-पुत्र-पुत्री-स्त्री-शत्रु-मित्र-
 आदि नानाविध अनंत २ वार संबंध किये, अनेक तरहके दुःखभोगे तो भी धर्म किये बिना संसार भ्रमण
 का अंत नहीं आया। तथा वस्तुकी उत्पत्ति होना, विनाश होना, स्थिर रहना यही जगतका स्वभावहै, जिस
 तरह सुवर्णका कभी कडा बना, कभी हार बना, कभी घडा (कुंभ कलश बना) ऐसेही कभी कुञ्ज, कभी कुञ्ज,
 इस प्रकार तरह २ के पर्याय बदलते रहतेहैं परंतु तत्त्वरूपसे सुवर्णका नाश नहीं होता। इसी तरहसे यह जीव-
 भी कर्मवश कभी नरकमें गया, कभी देवलोकमें गया, कभी मनुष्य, कभी पशु-पक्षी-स्त्री-पुरुष-रोगी-निरोगी
 आदि भिन्न २ अवस्था धारण करता हुआ संसारमें फिरताहै, जिससे नये २ शरीर उत्पन्न होतेहैं, नये २ रूप बनतेहैं,
 नाश होतेहैं परंतु जीवका नाश नहीं होता। और पांचवर्णवाले बादलोंके संयोगकी तरह संसारमें संयोग वियोग
 होते रहतेहैं; इसलिये पांच इन्द्रियोंके विषय-भोग-घर-कुटुंब-अपना शरीर आदिके उपर राग-द्वेष-मोह नहीं

करना चाहिये और देवलोक के देवप्रिमान, नरकगतिके नरकानास, मनुष्य लोकके असल्य द्वीप समुद्रोंके स्वरूप का विचार तथा उन्हें पटद्रव्यकी गति आगति, याने-जीन-पुद्गलका सयोग नियोग होना इत्यादि लोक (जगत) के स्वरूप का विचार करके हमेशा वैराग्य भावसे रहना, इसको तस्थान सवधी ध्यान कहतेहैं ४। इस प्रकार आज्ञा विचय, अपाय-विचय, निपाक विचय और तस्थान विचय यह धर्मध्यानके चार भेद बतलाये। अब शुक्लध्यान कहतेहैं - चार कर्पायोंको, ननको नश करके जिसने धर्मध्यानमें ऐसा एकाग्र दृढचित्त लगाया हो कि जिससे भूत-प्रेत राक्षस सिंह सर्पादि के महान कठिन कष्ट देने वाले प्रतिकूल उपसर्ग से तथा इन्द्राणी आदिके नाटक, हाव भाव, आलिंगन आदि बडे मोहक अनुकूल उपसर्ग से भी किंचित, मात्रभी ध्यान से चलाय मान नहीं होसके और नञ रूपभ नाराच सघयण वाले मोक्षगामी होवें उनको धर्मध्यानके उत्कृष्ट अभ्याससे आत्म अनुभवके अपूर्व दीर्घोल्लाससे शुक्लध्यान होताहै उससे ज्ञानाग्नी-दर्शनावर्णी-मोहनीय और अतराय यह चार घनघाती कर्मोंका क्षयकरके केवलज्ञान केवलदर्शन होता है, फिर वह धर्मका उपदेश देकर जगतके जीवोंका कल्याण करके मोक्षमें जातेहैं (यह शुद्ध ध्यान पचम कालके अल्प सत्त्वावाले प्राणी अभी नहीं करसकते) इस

शुक्ल ध्यानके चार भेदोंका गहन स्वरूप गीतार्थ ज्ञानीगुरु महाराजके पाससे समझ लेना उचित है ।

अब आर्तव्यान आदिकी गति बतलाते हैं:—आर्तव्यानसे जीम नरकर तिर्यवगतिमें जाताहै, रौद्र ध्यानसे नरक में जाताहै, धर्मव्यानसे उत्तम शुद्ध, धर्मी कुलमें मनुष्य होता है या उत्तम देवगतिमें जाताहै और शुक्ल ध्यानसे मोक्षमें जाताहै । इस संसारमें सब जीवोंके आर्तव्यान—रौद्रध्यान समय २ लगा रहताहै उससेही कर्म बंधन होकर चार गतिमें भ्रमण करना पडताहै इसलिये धर्मी जीवोंको आर्त—रौद्र ध्यानका त्यागकर के धर्म ध्यानमें मनको हमेशा लगाना चाहिये, उससे कर्मोंका नाशहोकर परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होवे. इस प्रकार ध्यान तप कहा । अब काउसग तप कहते हैं:— ‘काउसग’ याने—द्रव्य—भावसे त्याग करने योग्य वस्तुका त्यागकरना, जिसमें द्रव्यसे शरीरकी सार—संभाल—शोभा—ममत्वकरनेका त्याग करना. अन्न-पानी-वस्त्र आदि का त्याग करना तथा धैर्यवान्, दृढ संयमवाला, गीतार्थ (देश-काल व शास्त्रोंका जाननेवाला), गच्छकी सार संभाल, दूसरोंको संभालकर आप गच्छको त्यागकरके गुरुकी आज्ञासे एकल विहारी होवे या गांव नगर उपाश्रय आदिका त्यागकरके वन-पर्वत आदिमें ध्यानमें खडे रहना और भावसे पांच आश्रय, चार कषाय, निद्रा,

विक्रया, प्रमाद, राग, द्वेष, आदि आठ कर्म बंधनके हेतुसे चारगति ससारमें जन्म-मरण करनेके कारणोंका त्यागकरना अथवा आहार पानी करना, चलना, बोलना, हाथ पैर हिलाना आदि त्यागकरके शरीरकी शक्ति मुजब शक्तिपूर्वक धैर्यकेसाथ एक आसनसे बैठकर या खड़े होकर काउसग ध्यानमें रहना जिसमें पट्टद्रव्य सन्धी गति-आगति, जीन पुद्गलका स्वभानका निचार या अरिहत आदि पच परमेष्ठिका मानसिक स्मरण (ध्यान) करना, उसको काउसग तप कहतेहैं ६ । यह ऊपर मुजब छ प्रकारका तप अन्यदर्शन वाले समझते नहीं तथा यथायोग्य मोक्षके लिये करभी सकते नहीं इसलिये इसको सर्वज्ञ शासनमें अभ्यतर तप कहतेहैं ।

इस तरह १२ प्रकारका तप करने से कर्मबंधके हेतु दूर होकर मन-बचन-कायाके शुद्ध व्यापारसे हमेशा शुभध्यान रहताहै जिससे पहिलेके बंधेहुए अनादि कालके सर्व कर्मोंका क्षय होताहै, उससे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शनकी प्राप्ति होकर मुक्तिका अक्षय सुख मिलताहै । ऐसा अहिंसा, सयम और तपरूप उत्कृष्ट शुद्ध धर्ममें जिसका मन हमेशा लगा रहताहै उसको देवता भी नमस्कार करतेहैं, अर्थात्-रक, राजा, महाराजा, इन्द्र, नागिन्द्र आदि तीन जगतेके सत्र जीन जो धन और स्त्री आदिकी मोहमायामें फसे हुए है, सर्व गृहस्थलोग जो पाच इन्द्रियों

के विषय-भोगके लिये जल-अग्नि-वनस्पति आदिके आरंभ (हिंसा), समारंभ (कष्ट पहुंचाने) में लगे हुए हैं इसलिये इनका त्याग कर सकते नहीं जिससे इन सब का त्याग करके सब जीवोंको अभयदान देनेवाले त्यागी निर्ममत्वी धर्मी आत्माके सब जगत दास बनकर सेवा करता है, इससे राजा-महाराजा-बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती-इन्द्र आदि छोटे या बड़े सब लोग विनय, भक्ति, आदर, सत्कार सहित, शुद्धभाव सहित त्यागी महात्माके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। इसलिये सूत्रकार महाराजने कथन किया है कि ऐसे शुद्ध धर्मको ग्रहण करनेकी अपने मनमें हमेशा भावना रखने वाला अब्रति सम्यग्दृष्टिको या देशचिरति श्रावककोभी इन्द्रादि नमस्कार करते हैं तब फिर ऐसे धर्मको ग्रहणकरके भावसहित पालन करने वालोंको इन्द्रादि वंदना-नमस्कार सेवा भक्ति करें तो इसमें करनाही क्या ? यह धर्म रूप उत्तम कल्पवृक्षके इन्द्रादिकी पूजा-मान्यता तो पुष्प समान है और सर्व कर्मोंका क्षय करके मुक्तिमें जानेरूप फल है इसीसे यह धर्म सर्व प्राणियों के सेवा करने योग्य और ग्रहण करके पालन करने योग्य ही है।

मूलसूत्र—जहा दुसरस पुष्पेसु, भमरो आवियइ रसं ॥ ण य पुष्पं किलोमेइ, सोय पीणेइ अप्पयं ॥२॥ एमए

समणा मुत्ता, जे लोए सति साहुणो ॥ विहगमा व पुण्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥३॥ वय च वित्ति लब्भामो, न य कोइ उनहम्मइ ॥ अहागडेसु रीयते, पुण्फेसु भमरा जहा ॥ ४ ॥ महुकारसमा बुद्धा, जे भवति अणिस्सिया ॥ नाणापिंडरया दत्ता, तेण बुच्चति साहुणो ॥ ५ ॥ त्तिवेमि ॥१॥

भानार्थ—इससूत्रमें साधु साधियोंका आचार वर्णन कियाहै, ऐसे उत्कृष्ट शुद्धधर्मके आचारको पालन करने वालोंकोभी अपने शरीरकी रक्षा किये बिना आत्माका साधन तथा धर्मका उपदेश नहीं होसकता और शरीर की रक्षा करनेकेलिये भोजन वस्त्रादिके लिये लोगोंको इस सत्सारमें अनेक तरहके आरभ-समारभके प्रपच करने पडतेहैं जिससे साधुओंके लिये ऐसे प्रपच किये बिनाही निर्दोष भोजन (आहार) लेनेकी विधि (मर्यादा) भ्रमरके दृष्टात पूर्वक बतलातेहैं -

जिसप्रकार भ्रमर वृक्षोंके पुष्पोंमें जाकर पुष्पोंके मकरद (सुगंधित रसस्वाद) को मर्यादासे थोडा २ ग्रहण करताहै परंतु पुष्पोंको पीडा (तकलीफ) नहीं देताहै और अपनी आत्माको तृप्त (सतोपित) करलेताहै ॥ २ ॥ इमीप्रकार साधुभी द्रव्यसे और भावसे परिग्रहसे मुक्त (रहित) याने;—नगदरूपोंका धन, चौबीश प्रकारका

धान्य, जमीन-बगीचादि क्षेत्र, दूकान मकान आदिकी सामग्रीकी वस्तु, चांदिके आमूषणादि, सुवर्ण तथा जौहरातके आमूषणादि, ताम्रादि धातु, दो पैर वाले पुत्र-पुत्री-स्त्री-दास-दासी आदि तथा चारपैर वाले हाथी, घोड़े, गाय आदि यह नव प्रकारका बाह्य परिग्रह और भावसे मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गच्छा, पुरुषवेदका उदय, स्त्रीवेदका उदय, और नपुंसकवेदका उदय, यह चौदह प्रकारका अम्यन्तर परिग्रह. इसप्रकार तेईश (२३) प्रकारके परिग्रहको त्याग करने वाले और ढाई द्वीप (मनुष्यलोक) में रहकर धर्मका साधन करनेवाले जो साधु हैं, वहभी जैसे पुष्पों में फिरकर भ्रमर अपना प्रयोजन करलेता है, वैसेही साधुभी गृहस्थोंके घरोंमें उचित समय पर जाकर दातारासे दियेहुए और अपने योग्य निर्दोष शुद्ध आहार-पानीकी गवेषणा (खोज-तपास) करनेके लिये हमेशा रक्त रहते हैं, याने— अप्रमादी होकर उपयोग पूर्वक सावधानीसे शुद्ध आहार लेनेके लिये घर २ में फिरने में तत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥ कभी गृहस्थलोग साधुकी भक्ति के लिये आहार बनाकर देने लगे तो वैसा दोषवाला अशुद्ध आहार साधुको ग्रहण नहीं करना चाहिये, यही बात बतलाते हैं। जिस प्रकार भ्रमर दूसरोंके लिये उत्पन्न होनेवाले वृक्षोंके पुष्पोंमेंसे रस ग्रहण करता है परन्तु अपने

लिये वृक्षलगाकर पुष्पोंको उत्पन्नहीं करता। उसी तरह साधुभी अपनी वृत्ति करते हैं, याने-साधुभी गृहस्थ लोगोंने अपने लिये वनायेहुए आहारमेंसे बहुत घरोंमें फिरता हुआ घर २ से लूखा सूखा जैसा मिले वैसाही थोडा २ आहार लेकर अपना निर्वाह करताहै परतु छ कायके जीवोंकी हानि होने या कष्ट पहुँचे वैसा अपने लिये बनायाहुआ आहारको कभीग्रहण नहींकरताहै और ममत्व रहित होकर ईर्यासिमिति सहित निचरताहै ॥ ४ ॥ इस प्रकार भ्रमरके समान उपमाको धारण करने वाले, तत्त्व स्वरूपको जाननेवाले, जाति, कुल, देश, परिचयवाले भक्तलोग आदि किसीकीभी सहायता रहित होकर अपने सयम धर्मको पालन करनेवाले तथा नानानिधि पिंड रक्त, याने-अपरिचयवाले उचित घरोंमेंसे अल्प या रस विनाका स्वाद रहित आहार लेनेमें उद्वेग (कटाला अप्रीति) नहीं लानेवाले और पाचों इन्द्रियोंको जीतनेवाले हों, उनकोही साधु कहना चाहिये, परतु प्रमादवशा, स्वादकेलिये, लोभसे जिव्हके बशीभूत होकर पाचों इन्द्रियोंको पुष्टकरनेके लिये जीवोंकी घात करवाकर अच्छा २ आहार लेनेवाले अथवा स्वय जीवोंकी घातकरके सरस २ आहार बनाकर खानेवालेको साधुकभीनहीं कहना चाहिये। इसप्रकार तीर्थकर भगवान्के पाससे गणधर महाराजने जैसासुना वैसाही अपने शिष्योंके सामने कथन

किया तथा सूत्ररूपमें रचनाभीकी, उसके अनुसार शय्यंभवसूरिजीने इससूत्रके पहिले अध्ययनमें कहाहै ॥५॥
 ऊपरमें जो साधुके लिये भ्रमरकी उपमादी है, वह एकदेशीय दृष्टांतहै, तोभी जिसतरह भ्रमर नियम पूर्वक अपने परिचयवाला एकही वृक्ष पर एकही पुष्पके उपर हमेशा नहीं जाता किन्तु अनियमसे सर्वत्र वृक्षोंमें फिरता रहताहै तथा भ्रमरको कोईभी वृक्ष आमंत्रण देकर बुलवाताभी नहीं और लोभसे अधिकरस लेकर दूसरे दिनके लिये संग्रह करके रखताभीनहीं है। उसीतरह साधुभी अपने दृष्टिरागी परिचयवाले या धनवानोंके घरोंमें हमेशा बारबार जावे नहीं किन्तु धनवान या गरीबोंके घरोंका भेदभाव रखे बिनाही सर्वत्र समान रूपसे और अपरिचयवाले घरोंमें गोचरी के लिये फिरता रहे तथा कोई गृहस्थ दृष्टिरागसे कभी बुलानेको आवे उसके घरपर भी जावे नहीं और लोभसे अधिक आहार लाकर दूसरे दिन खानेके लिये संग्रहकरके रात्रिवासीभी रखेनहीं इत्यादि भ्रमरके गुणोंको ग्रहण करनेके लिये भ्रमरका दृष्टांत बतलायाहै। और भ्रमर चौरेंद्रिय अज्ञानी अवती है, जिससे उपरकी बातें ज्ञान बुद्धिसे जानकर नहींकरता किन्तु जाति स्वभावसे करताहै, उससे वृक्षोंके बिनादिये हुयेही रसग्रहण करलेताहै उसको तत्त्वसे कुछभी लाभनहीं होता और साधुतो पंचेंद्रिय मनुष्यहै तथा तत्त्वदृष्टिसे दर्शन ज्ञान

चारित्र्यकी आराधना पूर्वक मोक्षसाधन के लिये राग द्वेष रहित होकर निद्रोप वृत्तिते दातारोका दियाहुआ आहार ग्रहण करता है उससे कर्मोंकी निर्जरा होकर मोक्ष मिलनेका महान् लाभ प्राप्त करताहै, इससे साधु तो भ्रमर से अनन्त गुणा अधिक गुणी है, तो भी यहापर वृक्षसमान ग्राम नगरादि, पुण्य समान गृहस्थलोग, रस समान निद्रोप आहारादि और भ्रमर समान साधु-साध्वियों को समझने चाहिये ।

साधु अपनेयोग्य शुद्धआहारकी तलाश करे, उसको आहार गवेषणा कहतेहै, तथा आहार देनेवाले दातारलोगोंकी स्थिति, भक्ति और वस्तु सामग्री आदि देखकर थोडा-आहार ग्रहणकरे, जिससे गृहस्थोंको दूसरी बार नया आहार बनानेका कष्ट व आरम्भ न करना पड़े तथा भूखेंभी न रहें, और अप्रीतिभी न होने पाये वैसा उपयोग पूर्वक आहार लेना उसको ग्रहणेषणा कहते हैं । और किसी दातारने सरस अहार बहुत अधिक दे दिया हो (बहोराया हो) या टुपणतासे अल्प दिया हो, अथवा स्वाद रहित रूखा-सूखा दिया होवे तोभी साधु आहार करते समय दातार या टुपणकी निन्दा या स्तुति कर्मभी न करे, किन्तु समभावसे धर्म साधन करने के लिये शरीरको भाडा देने रूप राग द्वेष रहित होकर आहार करे उसको ग्रहणेषणा कहते हैं, यदि दातार या सरस आहारकी प्रशंसा

करता हुआ आहार करे तो उत्तम वाकन चन्दनको जलाकर कोयले करनेके समान शुद्ध संयमको मलिन करनेमें राग रूप अंगार दोष लगे । और कृपणकी या खराब आहारकी निन्दा करता हुआ आहार करे तो स्वर्णकी श्रेष्ठ चित्र शालीको धुंआ लगाकर खराब करनेकी तरह उज्वल शुद्ध संयमको द्वेषरूप धुंआ लगानेके समान धूम्र दोष लगे, इसलिये साधुको दातार या कृपणकी निन्दा, स्तुति या अच्छे, बुरे आहारपर राग द्वेष कभी नहीं करना चाहिये ।

अब साधु छ कारणोंसे आहार करता है सो बतलाते हैं:- अपनी क्षुधा वेदनी (भूख) को निवारण करने के लिये आहार करे १, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, तपस्वी, नयी दीक्षा वाले, वृद्ध, रोगी आदि छोटे बड़े साधुओं को धर्म साधनमें सहायता देनेरूप वैयावच्च करनेके लिये २, जीव दयाके लिये देखकर चलनेरूप इर्यासिसमिका पालन करनेके लिये ३, संयमकी रक्षा करनेके लिये ४, साधु जीवन का निर्वाह करनेके लिये ५, भविष्यमें धर्म चिंतनके लिये आहार करे ६, परन्तु शरीरकी पुष्टि, बल आदिकी बढ़तीके लिये न करे । अब जिन छ कारणोंसे साधु आहार न करे सो बतलाते हैं:- ज्वर (बुखार) आदि जब रोग आवे तब आहार न करे १, देव, मनुष्य, तिर्यच सम्बन्धी किसी भी प्रकारके उपसर्ग आवे तब आहार न करे २, क्षुधा सहन करनेके लिये उपवास, बेल, तैला, आदि तप

करनेके लिये आहार न करे ३, काम निकार बढ़ने लगे तो ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये आहार न करे ४, वर्षा वर्षती हो, बुस्तर गिरती हो या रास्ते में ब्रस जीवोंकी उत्पत्ति हुई हो तो जाते आते जीम विराधना न होने पावे इस प्रकार जीन्दयाके लिये आहार न करे ५, तप समय करते हुए शरीर शक्तिरहित हो जावे, रोगादि में अत समयमें या यावत्जीवन पर्यन्त अनशन करे तब सलेपणा में शरीर त्याग करनेके लिये आहार न करे ६

अब आहार लेनेको जाने सवधी दृष्टात बतलातेहैं - जिस तरह गऊ जगलमें घास खानेको जातीहै तम सब जगह समानरूपसे फिरतीहै, वैसेही साधुभी आहारके लिये जब जाने तब ओटे या बडे, बनवान या गरीब घरोका भेद भाग रखे बिना सब जगह समान रूपसे जावे । तथा दूसरी बात यहभीहै कि-गऊ थोडा २ घास खातीहै परन्तु गधेकी तरह जड निकालकर नहीं खातीहै । उसी तरह साधुभी यहस्थोके घरोमेंसे थोडा २ आहार लेते किन्तु अन्य मतनालोंके जैसे गधाचरीकी तरह उसके कुटुम्ब परिार या सामग्री या स्थितीको न देखते हुए जितनाहो उतनाही सब एकघरसे कभीभी न ले, इसलिये जैनसाधुके आहारलेनेकी रीतिको गौचरीकहतेहैं ॥१॥

तथा जिस तरह बडेघरकी छी चूख आमूषणादिसे सुशोभित होकर अपने छोटे बालरुको स्तन पान कराती

हो अथवा भोजन कराती हो, उस समय वह बालक अपनी माताके शरीरकी शोभाको न देखता हुआ, सिर्फ अपना दूध पीने या भोजन करने रूप प्रयोजनको देखताहै। उसीतरह साधुभी गृहस्थोंके घर जब गौचरीके लिये जावे तब आहार देनेवाली स्त्रीके रूप, शोभा आदिको न देखता हुआ, सिर्फ अपने योग्य शुद्धमान आहार को देख कर ग्रहण करे ॥ २ ॥ तथा जिस तरह भेष (मेढ़ा-धेढा) जब जल पीनेको जाताहै, तब पानीको बिना गन्दला किये पीताहै। और महिष (भैंसा) जब पानी पीनेको जाताहै, तब विगाड़ देताहै। उसीतरहसे जब साधु गृहस्थोंके गृहमें गौचरी को जावे, तब गृहस्थोंको किसी प्रकार की तकलीफ बिना दिये ही अथवा गृहस्थोंके घरों में अन्न, शाक आदि वस्तु पडी हो उसका बिना स्पर्श कियेही आहार ग्रहण करे। परन्तु भैंसोंकी तरह गृहस्थों को तकलीफ देकर किसी तरह का आहार ग्रहण न करे ॥३॥ तथा जिसतरह सर्प एकसरीखी (समान) दृष्टिसे चलताहै। उसीतरह साधुभी जब गौचरी के लिये जावे तब इधर उधर न देखता हुआ संयम धर्म, इर्यासमितिमें दृष्टि रखकर चले, अथवा जब सर्प बिलमें प्रवेश करताहै तब इधर उधर भीतोंको न स्पर्श करता हुआ सीधा बिलमें प्रवेश करजाताहै। उसीतरह साधुभी जब गौचरी करे तब स्वादके निमित्त ग्रासको मुँहमें न फिराते हुए

सीधा उतारले (पेटमें डाले) ॥४॥ तथा जिसतरह किसीके फोडा गुबडा आदि होनेपर उसके ऊपर पट्टी बांधने में कोईभी खुरा नहीं होता, किन्तु अपने मनमें जल्दी रोग मिटे तो पट्टी बांधनेकी आफत मिटे, यही भावना हमेशा रखताहै। इसीतरहसे साधुभी शरीरको हट्ट पुष्ट करके प्रमाद, राग, द्वेष, कपायादि कर्मबंधनरूप रोगकी वृद्धि के लिये आहार न करे परन्तु शारीरिक, मानसिक दु खोंका निनाश करनेके लिये, यानी-कर्मरूपी रोगको मिटाने के लिये, धर्म साधनका हेतुभूत शरीरकी रक्षाके लिये निर्ममत्त्व भावसे आहार करे ॥५॥

तथा एक बनिया दरिद्रतासे दु खी होकर रत्न द्वीपमें जाकर उत्तमसे उत्तम बहुतसे रत्न प्राप्त किये और उनको लेकर घरको चलने लगा। परन्तु चौरोंके भयसे विकट रास्ता में होकर रत्न लेकर अपने देशमें आना बडाही कठिन था, जिससे उसने एक श्रुति निकाली कि, सच्चे रत्न किसी गुप्त स्थानमें गाडदिये और पागलका उप वनाकर छोटे २ ककरोकी गठडी बांधकर शिरपर रखकर उस रास्तेसे चला और रत्नवाला बनिया जाताहै, रत्नवाला बनिया जाताहै, ऐसा चारचार बोलता हुआ दो तीन बार उस रास्तासे निकलगया, उसको पागल समझकर चौर लोग छूटनेको न आये, तब चौथी बार सच्चे रत्नभी लेकर निर्दिष्ट निकलआया और चौरोंसे बचगया। आगे रास्ता

में चलते २ उसको बहुतही जोरकी तृषालगी, अच्छा शीतल जल पीनेको कहीं नहींमिला, तब लाचारी से गलीच मलीन जलको स्वाद न लेते हुए पीकर अपने प्राण बचाये और रत्न लेकर घरमें आकर सुखी हुआ। उसी तरह से साधुभी संसाररूप अटवी में पांच इन्द्रियों के विषयरूप चौरोंसे दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप आत्माके अनन्तगुण वाले रत्नोंकी रक्षाके लिये संयमके साधन के वास्ते जब गौचरी जावे, तब निन्दा, स्तुति, मान, अपमान आदि दुनियादारी की बातोंसे निरपेक्ष होकर लूखा-सूखा जैसा-तैसा आहार लाकर बिना स्वाद लियेही खाकर अपने प्राण बचावे और धर्म करके मोक्ष में जाकर सुखी होवे ॥६॥

तथा जिसतरहसे एकसेठकी लडकीको चौर उठाकर जंगलमें भागता हुआ जाताथा, उसके पीछे उसको पकडने के लिये अपने लडकों सहित सेठभी भागता हुआ पीछा करताथा, चौरने उनको पास आते देख घबडाकर लडकी का शिरकाट मस्तक लेकर आगे भगगया. यह देखकर वह सेठ लडकों सहित बडेही उदास (दुःखी) हुये. वहांपर जंगलभी बडाही गहन और भयंकरथा, लडकों समेत सेठको बडेजोरसे भूखलगीथी, वहांपर आहारका कुछभी साधन मिला नहीं, सबके प्राण जानेकी तैयारी हुई, तब परबदा होकर प्राण बचानेके लिये, उदासीन भावसे घृणासहित

उन्होंने लडकीके (मृतशरीर) मुर्देको खाकर प्राण रक्षाकी और नगरमें आकर प्रायश्चित्तलेकर शुद्धहोकर सुखीहुये इसीतरहसे ससारमें सबजीव अपने पुत्र तुल्य है अथवा अन्य मतवाले कहतेहैं कि परमेश्वरने जगतके प्राणी मात्रको बनायाहै, इस नियमसे भी सर्वजीव अपने भाई तुल्यही ठहरतेहैं, इसलिये अपने शरीरकी पुष्टिके लिये मुर्देरूप उनके शरीरको खानाही अनुचितहै, तोभी ससाररूप अटवीसे पारहोनेके लिये और मोक्षरूप नगरमें जाने के लिये धर्म साधनके हेतुभूत अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये, उस सेठकी तरह उदासीन वृत्तिसे साधु आहार लेने, परन्तु हमेशा अनाहारी (आहार रहित) होनेकी भावना करता रहे, अर्थात्—यह शरीर और उसके पोषणरूप आहार ही जन्म, मरण, रोग, शोक आदि कर्म बन्धनका हेतुहै, उससेही चौरासी लाख जीवायोनियों भ्रमण करना पडता है, इसलिये शरीर, आहार और कर्मसे रहित होकर (छूटकर) जल्दीही मोक्ष जाऊ तो यह सब ससारकी उपाधि जल्दी छूटे । पेसी भाननासे आहार करे परन्तु स्वाद और सुखके लिये कभीभी आहार न करे ॥७॥ इस प्रकार थोडे से दृष्टान्त आहार सम्बन्धी साधुके लिये ऊपर में बतलायेहैं, विशेष कर इस सूत्रकी बडी टीकामें और उसका भाषान्तर आदि अन्य शास्त्रोंमें देखलेना ॥ इति द्रुम पुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन सम्पूर्णम् ॥१॥

॥ अह सामण्यपुव्वयं दुइअं अज्झयणं ॥

कहं नु कुज्जा सामणं, जो कामे न निवारए ॥ पए पए विसीअंतो, संकप्पस्स वसं गओ ॥ १ ॥ वरथ-
गंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि थ ॥ अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइ त्ति बुच्चइ ॥ २ ॥ जे य कंते पिए भोए, लद्धे
वि पिट्ठि कुव्वइ ॥ साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ त्ति बुच्चइ ॥ ३ ॥ समाइ पेहाइ परिव्वयंतो, सिया मणो निस्सरई
बहिद्धा ॥ न सा महं नोवि अहं वितीसे, इच्चेव ताओ विणइज्ज रागं ॥ ४ ॥ आयावयाही चय सोगमहं, कामे
कमाहि कमियं खु दुक्खं ॥ छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए ॥ ५ ॥ पक्खंदे जलियं जोइं,
धूमकेउं दुरासयं ॥ नेच्छंति वंतयं भोत्तुं, कुले जाया अंगंधेण ॥ ६ ॥ धिरत्थु ते ऽ जसोकामी, जो तं जिवियकारणा ॥
वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥ ७ ॥ अहं च भोगरायस्स, तं च ऽसि अंधगविण्हणो ॥ मा कुले गंधणा
होमो, संजमं निहुओ चर ॥ ८ ॥ जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ॥ वायाविद्धो व्व हडो, अट्ठिअप्पा
भविस्ससि ॥ ९ ॥ तसि सो वयणं सोच्चा, संजयाइ सुभासियं ॥ अंकुसेण जहा नागो, धम्मं संपडिवाइओ ॥ १० ॥
एवं करंति सबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा ॥ विणियदंति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ॥ ति वेमि ॥ ११ ॥ इति ॥ २ ॥

बतातेहैं, मनको वशमें करनेकेलिये सूर्यके सामने खडाहोके आतापना ले, उपलक्षणसे उनोदरिकादि तपउया कर, कोमलताका त्यागकर, क्योंकि इससे कामकी इच्छा उत्पन्न होतीहै तथा स्त्रियोंपर प्रेम उत्पन्न होताहै, इसप्रकार इन दोनों भावनाओंको अगीकार करके कामका (विषयका) उल्लंघन करना । अब अतर कामको शांत करनेकी विधिबतातेहैं द्वेषको छेद और रागको दूरकर, ऐसा करनेसे सत्सामें जबतक मोक्ष प्राप्त न होवे तनतक सुखहोगा ॥ ५ ॥ समयसे मनको बाहर नहीं निकलने देनेके लिये ऐसा विचार करना चाहिये अगधन कुलमें उत्पन्न हुआ सर्प, धूये से व्यास और दु खसे सहसके ऐसी ज्वालद्युक्त अग्निमें प्रवेश करताहै परतु स्वयसे छोडेहुये या उगलेहुए विष को फिर भोगनेकी इच्छा नहीं करताहै, इसीतरह तिर्यचभी अभिमानसे प्राण त्यागदेतेहै परतु त्यागकी हुई नस्तु का फिर भोग नहीं करतेहैं । तिसपर में तो जिनवचनका जानकार होकरभी जिसका विपाक अत्यत दारुणहै, ऐसे विषयको त्यागकर फिर उसको भोगनेकी इच्छा करताहू जोकि यह मेरे योग्य नहींहै इस स्थानपर रथनेमी का दृष्टात समझना चाहिये ॥ ६ ॥ राजमती रथनेमिको कहतीहै कि - हे अप यशका कामी ! तुझे धिक्कारहो । जो असयमकी हेतु भूत और भगवान्से त्यागीहुयो ऐसी मुझको तू भोगनेकी इच्छा करताहै ? इस धर्ममर्यादा

अब श्रामण्य पूर्वक नामक दूसरा अध्ययन कहते हैं, प्रथम अध्ययनमें धर्मकी प्रशंसा वतलाया, ऐसाधर्म जैनशासनमें ही है, तो भी धर्मको ग्रहणकरके संयमका पालन करनेवाले नवदीक्षित साधुको कदाचित् संयम धर्ममें धैर्य न रहे और मोहके उदयसे चलायमान होजावे तो उस समय दृढचित्तसे धैर्य रखकर चारित्र्यमें दोष न लगाना चाहिये, क्योंकि जिसको धैर्य होगा वही तपस्या कर सकेगा और जो तपस्या कर सकेगा उसकोही अच्छीगति सुखसे मिलसकती है परंतु जिसको धैर्य नहीं उसको तपस्या करना भी दुर्लभ है और अच्छीगति मिलना भी दुर्लभ है, जिससे धैर्यवाला ही शुद्धसंयमका पालनकरके तपस्या आदि धर्मकार्य करता हुआ अपना आत्म कल्याण कर सकता है; इसलिये धैर्यधारण करके संयमधर्मका पालन करनेका उपदेश देनेकेलिये दूसरा अध्ययन वतलाते हैं:—

भावार्थ:—जिस प्रकार राजा होकरके न्यायसे प्रजाका पालन न करे और लोभादिसे अन्याय अनाचार करके प्रजाको कष्ट देकर दुःखी करे तो वह तत्त्वसे राजा नहीं कहा जाता. उसी प्रकार गृहस्थावास का त्यागकरके भी जो काम भोगका निवारण न करे तो संयम धर्मका पालन कैसे करसके, क्योंकि जिसका मन शब्द, रूप, रस, गंध, और स्पर्श रूप पांच इन्द्रियोंके विषय भोगकी अभिलाषामें लगा रहता है वह अपने मनमें अनेक तरह

का उद्घयन करने से तेरा मर जानाही अच्छा है ॥ ७ ॥ मैं राजा उग्रसेन की पुत्री हूँ, और तू राजा समुद्र-विजयजीका पुत्र है, हम और तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर, गधन कुल के नागकी तरह होना उचित नहीं है, इसलिये सयम में स्थिर चित्त रखकर चलना चाहिये ॥ ८ ॥ हे रथनेमी आप जिन २ स्त्रियों को देखोगे, उनके ही प्रति मन में कुविचार लाओगे तो जिसप्रकार हडोनामकी ननस्पति की तरह जडनही जमीहोनेके कारण वायु के छोटेसे झकोरेसेभी उखड जातीहै उसीप्रकार तुमभी सयम गुणकी मूल जमीहुयी नहीं होनेके कारण सत्सार समुद्रमें प्रमादरूपी पवनसे प्रेरित कियेगये अस्थिर हो जाओगे ॥ ९ ॥ सयम जानू राजमतीके संगको उत्पन्न करनेवाले ऐसे वचनोंसे जिसप्रकार अकुशसे हाथी (वशहोताहै) स्थिरहोताहै। उसीप्रकार रथनेमी धर्मके विषयमें स्थिर हुआ ॥ १० ॥ जिसप्रकार पुरुषोंमें उत्तम रथनेमी राजमतीके ऐसे उचनको सुनकर निययसे पीछेहटगया, उसी प्रकारसे बुद्धिमान् छोडेहुये भोगको फिरसे ग्रहण करनेका दोष जानकर, विचक्षण और पापभीरु निपयो से पीछे हटजाताहै ॥ ११ ॥ इति श्री श्रामण्य पूर्वक नामक द्वितीयमध्ययनम् ॥

॥ अह खुडुयायार कहा तइय अज्जयण ॥

मूल सूत्रं—संजमे सुष्टिअप्पाणं, विप्पमुक्खाण ताइणां। तेसिमेय मणाइण्णं, निगंथाण महोसिणां॥ १ ॥ उद्देशियं कीय-
गडं, नियागमभिहडाणि य ॥ राइभत्ते सिणाणे य, गंधमल्ले य वीयणे ॥ २ ॥ संनिही गिहिमत्ते य, रायपिंडे किमिच्छए ॥
संवाहणा दंतपहोयणा य, संपुच्छणा देहपलोयणा य ॥ ३ ॥ अट्टावए य नालीए, छत्तस्स य धारणट्टाए ॥ तेगिच्छं
पाहणापाए, समांरभं च जोइणो ॥ ४ ॥ सिज्जायरपिंडं च, आसंदीपलियंकए । गिहंतरनिसिज्जा य, गायस्सुव्वट्टणाणि य ।
भावार्थः—दूसरा अध्ययनमें धैर्यवान् होनेकेलिये जो उपदेश कियाहै वह धैर्यता साधुको आचार क्रियामें करनी
चाहिये, इस कारणसे झुल्लाकाचार कथा नामका तीसरा अध्ययनमें साधुका आचार कहतैहैं, संसारमें यहस्थाश्रमसे
दूर हुये तथा जगत के प्राणियोंको तारनेवाले और संयममें अपनी आत्माको रखनेवाले, निग्रंथ महर्षियोंको यह
आगे बतलानेमें आयगा वह अंगीकार करना योग्यनहीं है ॥ १ ॥ साधुको उद्देशकरके (साधुके निमित्त आंरंभकरके)
जो कोई आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, उपाश्रयादिक वनवायाहो १, साधुके निमित्त बाजारसे वस्तु खरीदकर लाके देवे
२, साधुको आमंत्रण करने बुलानेको आवे उसकेघर आहार-पाणी लेनेके निमित्तजावे ३, गृहस्थ अपने गांवसे साधुके
सामने भोजन आदिकी सामग्री लायाहो ४, रात्रि भोजन करना ५, स्नान करना ६, सुगंधी पदार्थ उपयोगमें लाना

७, पुष्पोंकी माला पहरना ८, हवाके लिये पखा करना ९, यह वाते साधुके अगीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सबमें आरम्भ होता है ॥२॥ गुड, घी, आदि रात्रि राती रखना १०, गृहस्थोंके वर्तनोंमें आहार करना ११, राजाके गृहसे आहार लाना १२, जिसको जो इच्छा हो वो लेजावो ऐसी दानशाला आदिमेंसे आहार लाना १३, हड्डी, मांस, चर्म और रोम आदि चारोंको सुखहो वैसे तेल आदिसे मर्दन करना १४, अगुलिया प्रमुखसे मुखका प्रक्षालन करना १५, गृहस्थोंके गृहव्योपार सम्बन्धी प्रश्नकरना अथवा गृहस्थीसे सुखशातादि पूछना १६, दर्पणमें शरीरको देखना १७, इन सर्व नस्तुओंके सग्रहसे परिग्रह और प्राणतिपातके दोष लगते हैं ॥३॥ जुआ खेलना अथवा गृहस्थ सम्बन्धी निमित्तादि कहना १८, गजीफा आदि खेलोंमें पासा फेकना यह भी एक जुआका भेद है १९, सिरपर छत्र धारण करना २०, रोगों की औषधि कराना (उत्सर्गमें तो मन है परन्तु सहन नहीं होसके तब अपनादमें कराते हैं) २१, पगमें जूती पहनना २२, अन्निका आरम्भ करना २३, इन सर्व जुआ आदिके दोष प्रकट होतें हैं ॥४॥ जिसके मकानमें उतरेहो उसके घरका आहार लेना २४, पलग, खाट अथवा शय्यापर सेना २५, दो घरोंके मध्यमें बैठना तथा मुहल्लय बगैरमें बैठना २६, मेल आदि नुडाकर शरीरका शृंगार करना २७ ॥५॥

मूल सूत्रः—गिहिणो वेआवडियं, जाय आजीववत्तिया ॥ तत्तानिवुडभोईत्तं, आउरस्सरणाणि य ॥ ६ ॥ मूलए सिंगेरे य, उच्छूखंडे अनिवुडे। कंटे मूले य सच्चित्ते, फले विए य आमए ॥ ७ ॥ सेवचचले सिंधवे लोणे, रोमलोणे य आमए ॥ सामुद्दे पंसुखारे य, कालालोणे य आमए ॥ ८ ॥ धुवणे सि वमणे य, वत्थीकम्मवियेणे ॥ अंजणे दंतवणे य, गायभंगेविभूसणे ॥ ९ ॥ सव्वमेयमणाइत्तं, निगंथाण महेसिणं । संजममिं अ जुत्ताणं, लहुभूय-विहारिणं ॥ १० ॥

भावार्थः—गृहस्थोंकी वैयावच्च करना २८, अपनी जाति आदि वतलाकर आहार तथा वस्त्र, आदि लेना २९, कच्चा पक्का दोनों तरहका मिलाहुआ मिश्र पानी पीना ३०, दोषीको आश्रय देना ३१, ॥ ६ ॥ सच्चित्त मूला ३२, आदू (अदरक) ३३, सेलड़ी ३४, कंद ३५, मूल, ३६, फल, ३७ बीज, ३८, ॥ ७ ॥ संचल तमक ३९, सैंधव तमक ४०, सांभर का निमक ४१, खानका निमक ४२, समुद्रका निमक ४३, खारा ४४, काला निमक ४५, यह सर्व वस्तुएँ सच्चित्त लेने योग्य नहीं ॥ ८ ॥ वस्त्र आदि वस्तुओंको धूपसे सुगन्धित करना ४६, वसन करना ४७, वास्ति कर्म करना, अर्थात्-पेट में रहे हुये मलको गुदा द्वारा बाहर निकालनेके निमित्त की जाती हुई हठयोग सम्बन्धी

क्रिया करना ४८, रेच (जुलाब) लेना ४९, सुरमाका आखोंमें अजन करना ५०, दातून करना ५१, तेल आदि वस्तुओंसे शरीरका मालिश करना ५२, शरीरपर आभूषण धारण करने ५३, ॥ ९ ॥ यह उपरोक्त सर्वे क्रियायें सयसमें लीन तथा वायुके ममान अप्रतिबद्ध विहारी (निम्न रहित किसीसे रोकने पर न रुकनेवाले) सर्वत्र विचरनेवाले निर्ग्रथ महात्माओंके करने योग्य नहीं हैं ॥ १० ॥

सूत्र-पचासवपरिणाया, तियुत्ता छसु सजया ॥ पचनिग्गहणा धीरा, निग्गया उज्जुदासिणो ॥ ११ ॥
आयानयति गिम्हेसु, हेमतेसु अयाउडा ॥ वासासु पडिसलीणा, सजया सुसमाहिया ॥ १२ ॥ परिसहरिउदता,
भूअमोहा जिइदिया ॥ सव्वहु मखपहीणट्ठा, पक्कमन्ति महेसिणो ॥ १३ ॥ दुक्काइ करित्ताण, दुस्सहाइ सहित्तु य ॥
केइ त्ये देउलोएसु, केइ सिज्जन्ति नीरया ॥ १४ ॥ खन्तिता पुव्वकम्माइ, सजमेण तणेण य ॥ सिद्धसग्गमणुप्पत्ता,
ताइणो परिणिब्बुडे ॥ ति वेमि ॥ १५ ॥ इअ ॥ खुडुयायारफहा नाम तइयमज्झयण समत्त ॥ ३ ॥

(यह निर्ग्रथ महात्मा किस प्रकार के होते हे)

भावार्थ -प्राणातिपातादिक पाच आश्रय, अर्थात्-प्राणातिपात, मृपायाद, अदत्तादान, मैथुन, और परि

ग्रह यह पांचों आश्रव जिन्होंने त्यागकियेहैं तथा तीनगुप्तियेसि अर्थात्-मनगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्तिसे गुप्त तथा छः कायके जीवों पर दया करनेवाले (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय इन छः कायोंकी रक्षा करनेवाले) और पांचइन्द्रियोंको वशमें करनेवाले, धैर्यवान, गंभीर तथा संयमको ही अंगीकार करनेका तत्परको समझनेवाले महात्मा होतेहैं ॥ ११ ॥ वे महात्मा ग्रीष्मऋतु में आतापना लेते हैं, शीतऋतु में बछोंका त्यागकरके खुले अंगरहतेहैं, वर्षाऋतुमें विहारकरना बंदकरके एकस्थानमें, ज्ञानादिक विषयोंमें तत्पर रहतेहैं ॥ १२ ॥ परिसह शत्रु का दमनकरके, मोहके उदयको त्यागकर इन्द्रियोंपरविजय प्राप्त करके वे महात्मा सर्वदुःखोंका नाशकरनेके निमित्त उद्यमकरतेहैं ॥ १३ ॥ (उसका फल बतलातेहैं) उद्देशिक आदिका त्यागकरके, ऐसे दुष्कर असहनीय आताप-नादि सह करके कितनेक महात्मा देवलोकमें जातेहैं और कितनेक कर्मक्षय करके परमपद अर्थात्-मोक्षको पाते हैं ॥ १४ ॥ जो महात्मा देवलोकमें गयेहैं वह देवलोकका आयुः पूर्ण करके इस मनुष्यलोकमें जन्म लेकर संयम और तपकरके शेष कर्मोंको क्षयकरके इसप्रकार अनुक्रमसे सम्यग्दर्शन आदि सिद्धिमार्गको पाकर स्वयं तिरें तथा दूसरोंको तारनेवाले, वे संयमी मोक्षको प्राप्त करतेहैं ॥ १५ ॥ इति शुल्लकाचार कथा नामक ३ अध्ययन संपूर्ण ।

॥ अह उज्जीवणियानाम चउत्थ अज्झयण ॥

सूत्र-सुअ मे आउसतेण भगवया एअमस्वाय, इह खलु उज्जिनणिया नामज्झयण समणेण भगवया महावीरेण कात्तेण पवेइया सुअक्खाया सुपन्नत्ता सेअ मे अहिज्जिउ अज्झयण धम्मपणत्ती ॥ १ ॥ कयरा खलु सा उज्जिनणिया नामज्झयण समणेण भगवया महावीरेण कात्तेण पवेइया सुअमस्वाया सुपन्नत्ता सेअ मे अहिज्जिउ अज्झयण धम्मपणत्ती ॥ २ ॥ इमा खलु सा उज्जीवणिया नामज्झयण समणेण भगवया महावीरेण कात्तेण पवेइया सुअमस्वाया सुपन्नत्ता सेअ मे अहिज्जिउ अज्झयण धम्मपणत्ती ॥

भानार्थ - पीछले आचार विषयके तीसरे अध्ययनमें धैर्यता रखनेका वर्णनहै और यह आचार छ. कायके जीवों सम्बन्धी होनेसे यहाँपर छ काय के जीवों का कथन करते हैं, श्रीसुधर्मास्वामी अपने जवू नाम के शिष्य से कहते हैं कि हे आयुष्मान् जवू ! मैंने काश्यप गौत्रीय श्री श्रमण भगवन् महावीर स्वामी से सुना है कि यह उ जीव निकाय नामक अध्ययनको केवलज्ञानसे जानकरके सुरासुर भनुराय युक्त समस्तसरणकी पर्यदांमे प्रकाशकियां और स्वय भी उसी अनुसार पालन किया, इसलिये जिसमें धर्मकी प्ररूपणाहै ऐसे धर्मब्रह्मसि अध्ययनको यह तेरे लिये अध्ययन

करना(पढना) अत्यन्त श्रेयस्कर (कल्याण कारक) है, शिष्य पूछताहै कि हे भगवन् वह छःजीवनिकाय नामका अध्ययन कैसेहै जो श्रमणभगवन् श्रीमहावीरस्वामीकाश्यप गोत्रीयने ज्ञानसे जाना, कहा और पालनकिया. उस का पढना मेरेलिये कल्याणकारीहै। गुरु उत्तर देतेहैं किहे शिष्य ! जिसका जो आगे वर्णनकरताहूँ वह छःजीवनिकाय नामका अध्ययन काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवन् श्रीमहावीरस्वामीने स्वयं केवलज्ञानसे जाना, लोगोंको उपदेश दिया तथा स्वयं पालनभी किया। वही धर्मके चतानेवाले अध्ययनका तेरे लिये पढना श्रेयस्कारी है। तेरी आत्मा का कल्याण करने वालाहै।

सूत्र-तं जहा—पुढविकाइया १, आउकाइया २, तेउकाइया ३, वाउकाइया ४, वणस्सइकाइया ५, तसकाइया ६। पुढवी, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। आऊ, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। तेउ, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। वाऊ, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं। वणस्सई, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं; तं जहा-- अगबीया, मूलवीया, पोत्वीया, खंधबीया, बीयरुहा,

समुच्छिन्ना, तण्डुला, वणस्सइकाइया, सनीया, चित्तमतममलाया अणेगजीना पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएण ।

भार्यार्थ—अन छ कार्योके नाम कहतेहैं—पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय पृथ्वी जीनों युक्तहैं, इसमें अनेक जीन हैं प्रत्येक अलग २ हे परन्तु उनके ऊपर चलना, दौडना, फिरना, बोझ डालना आदि स्नकाय, परकाय और उभयकाय ऐसे तीन प्रकारके शस्त्रोंसे पृथ्वी अचित्त, अर्थात्—विना जीववाली होजातीहै और वाकीकी पृथ्वी सचित्त अर्थात् जीनवालीहै । १। जल सचित्त अर्थात्—जीनवालाहै इसमें अनेक जीन हैं वे सन अलग २ हैं परतु इसके प्रतिकूल अग्नि आदि परकाय, स्वकाय, उभयकाय शस्त्रों के सयोगसे यह विना जीन वाला होजाताहै और वाकीका जीनवाला (सचित्त) जल रहताहै । २। अग्नि सचित्त (जीनवाली) है, इसमें अनेक जीन हैं वे सब अलग २ जीव हैं वह स्नकाय, परकाय, उभयकाय आदिसे अचित्त की गई अशिके सिवाय वाकी अग्नि सचित्त(जीववाली) है । ३। वायु सचित्तहै, इसमें अनेक जीव हैं सब अलग २ हे परन्तु इसके प्रतिकूल सयोगके अन्य शस्त्रोंसे अचित्त होजाताहै और वाकीका वायु सचित्त रहताहै । ४। वनस्पति जीव वाली है, इसमें अनेक जीन हैं वह सब अलग २ हैं, जिततरहसे शस्त्रोंसे जीव मृत्युको प्राप्त होजाताहै, उसीप्रकार प्रतिकूल सयोगों

से इसके जीवों का नाश होजाताहै और वह वनस्पति अचित्त होजातीहै, चाकीनीहै, सचिप्तहै। ५। अत्र वनस्पति कायके जीवोंके भेद कहतेहै-अग्रवीज, मृत्वीज, पौधवीज, स्कंधवीज, वीजग्रह, समृद्धिम, लुण, लतादि वनस्पतिके अनेक भेदहैं, जिसके अग्रभागके उपर वीजता वत अग्रवीज वनस्पति कहलातीहै, जैसे-कोरंडादि, जिसके मूल में (जड़में) वीजहो वह मृत्वीज; जैसे कसलादि, जिनके गांठमें वीजहो वह पर्णवीज; जैसे सेलडी आदि, जिनके कंधेमें वीज हो वह स्कंधवीज; जैसे साल चडादि, जो वीजसे उत्पन्नहो वह वीजग्रह है; जैसे चांचलआदि, जो प्रकटमें वीजके बिना उत्पन्नहो या जिसका वीज प्रकट न हो कत समृद्धिम; जैसे बाल, क्लम, बेल आदि, यह अग्र वीज आदि वनस्पतियां वीजसहित जीववाली होतीहैं; इनमें अनेकजीव होतेहैं वह सत्र ३ अख्या होतेहैं परंतु प्रणिच्छूल संयोगोंके शक्तोंसे जीववाली वनस्पति अचित्त होतीहै, चाकी सचित्त होती है।

सूत्र-मे जे पुण इस अणने वहयं नसा पाणा; तं जह्वां अंडया. पौचया, जराउया, रसया, संसेइमा. समुच्छिन्ना, उच्चिभया, उचवाडया, जेनिं, कस्सिनि, पाणाणं, अभिंशंतं, संकुच्चियं, पस्सरियं, रुवं, भंनं, तस्सियं. पलाइयं, आगइ गइ विद्याया, अ जे कीइपधंगा, जे य कुंशु. पिपीलिया, सजं वेइंदिया, सजे तेइंदिया, सजे

चउरिदिया, सब्ने पचिदिया, सब्ने तिरिमुखजोणिया, सब्ने नेरइया, सब्ने मणुआ, सब्ने देवा, सब्ने पाणा,
परमाहन्मिआ, एत्तो खलु छटोजीवनिकाओ तसकाओ ति पबुच्चइ । इच्चंसि छण्ह जीवनिक्कायाण नेत्र सय दड
समारभिज्जा, नेवनेहि दड समारभाविज्जा, दड समारभन्ते नि अन्न न समणुजाणामि, जात्रजीवाए तिविह तिनिहेण
मणेण वायाए काएण न करेमि न कारेमि करतपि अत्र न रामणुजाणामि, तस्स भते पडिअमामि निन्दामि
गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ।

भावार्थ - त्रसजीवों के भेद बताते हैं- बहुतसे त्रसजीव अडजोह, अर्थात्-अडोसे पैदा होते हैं- जैसे-
पक्षियोंमें गृह कोकिला, हंस, कबूतर, काक आदि । पौतज, अर्थात्-पौतसे पैदा हुये, जैसे-हाथी, वागोल,
जलों प्रमुख । जराथुज, अर्थात्-जरसे मिले हुये, जैसे-गाय, भैंस, चकरी, मनुष्यादि । चलित रसवाले
पर्दाथसे उत्पन्न हुये कृमी आदि स्वेदज, अर्थात्-प्रस्वेद से पैदा हुए, जैसे-जू, माकड आदि । समूर्छिम,
अर्थात्-स्वामाविक पैदाहुये, जैसे-टींडी, कीडी मक्खी, भेढक आदि । उदभिज, अर्थात्-पृथ्वी, फाडकर
पैदा हुये, जैसे पतंग, खजरी आदि । उपपातसे पैदाहुये, जैसे देवता, नारकी इनमें से कितनेक सामने

आना, पीछे हटना, शरीरका संकोच करना, अवयवों को फेंकाना, शब्द करना, घूमना, दुःखपाना, दौडना, जाना, आना आदि क्रियायें करने वाले होने से यह त्रसजीव जाननेमें आतेहैं; यह जीव, जैसे-कृमियां, पतंगयां, कुंथुवा, कीडीयां आदि सर्व दो इन्द्रिय वाले, सर्व तीन इन्द्रिय वाले, सर्व चार इन्द्रिय वाले, सर्व पांच इन्द्रिय वाले, सर्व तिर्यच, सर्व नारकी, सर्व मनुष्य, सर्व देवता, यह सर्व प्राणी सब सुखके अभिलाषी हैं और दुःखके द्वेषी हैं, यह छठा जीवोंका समुह त्रसकाय कहलाताहै ।

इस पूर्वोक्त छः काय के जीवोंके समुहको सारनेकी या दुःख देनेकी क्रिया(दंड)न स्वयं करना, न अन्यसे करवाना; और अगर कोई करता हो तो अच्छा न जानना, अर्थात्-उसका अनुमोदन न करना. इस प्रकार श्रमण भगवन् श्रीवर्द्धमान स्वामीकी आज्ञाहै, श्रमण भगवन् श्रीमहावीरस्वामीकी यह आज्ञा सुन कर, शिष्य कहने लगा कि यदि श्रमण भगवन् की ऐसी आज्ञा है तो मैं जहां तक इस देहमें जीवित हूं वहां तक त्रिविध त्रिविध मन वचन और कायसे किसी भी प्राणी को दंड नहीं करूंगा, नहीं करवाउंगा, और करते हुयेको भी अच्छा नहीं मानुंगा, ऐसा तीन प्रकारका दंड जो मैंने पहले किया हो उससे पीछा

हटताहूँ मेरेसे किये हुये दंडको आत्माकी साक्षीसे, निदंताहूँ, गुरुआदिकी साक्षीसे गहीं करताहूँ, भूतकालमें दंडकरने वाली मेरी आत्माके निदनीक परिणामका त्याग करताहूँ । प्रथम सामान्यसे दंड कहा, अब विशेष प्रकारसे पंच महान्तोंके द्वारा दंड नहीं करना वताते हैं ।

मूल सूत्र — पढमे भन्ते ! महव्वए पाणाइयायाओ वेरमण । सव्व भन्ते ! पाणाइवाय पच्चस्वामि । से सुहुम वा, वायर वा, तस वा, थावर वा, नेव सय पाणे अइवाइजा, नेवऽश्हिं पाणे अइवायायिजा, पाणे अइवायन्तेऽपि अश्रे न समणुजाणामि, जावजीवाए तिविह तिविहेण मयेण वायाए काएण न करोमि न कारवमि करतपि अश्र न समणुजाणामि, तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि । पढमे भन्ते ! महव्वए उवट्ठिओ मि सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमण ॥

भानार्थ — (साधुओंके पांच महाव्रत) हे भगवन् ! प्रथम महाव्रतमें प्राणातिपात, अर्थात् जीवोंके मारनेसे मैं पीड़ा हटताहूँ हे भगवन् ! सर्वथा जीवोंको मारनेका मैं पच्चस्वाण करताहूँ, कि वह अल्प (सूक्ष्म) अथवा चार (बड़े) अथवा त्रस या स्थान सर्व जीवों (त्रसके सूक्ष्मजीव कुथनादि, त्रसकें वादर जीव, गाय, भैंस, म-

को (स्थायरके वादर जीव पृथ्वीकायादिः) को
 प्रसुखः; स्थावरके वादर जीव पृथ्वीकायादिः) को
 नुष्यादि, स्थावरके सुक्ष्मजीव वनस्पति संबंधी लीलण फूलण प्रसुखः; स्थावरके वादर जीव पृथ्वीकायादिः) को
 में स्वयं नहीं मारुंगा, न दूसरेसे मराउंगा, यदि कोई मारता हो तो अच्छाभी नहीं जानुंगा, जबतक इस देहमें
 प्राणहैं तबतक मैं मन, वचन, कायासे किसी जीवको हणुंगा (मारुंगा) नहीं, हणानुंगा नहीं, अथवा कोई हणता
 हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करुंगा; यदि कोई जीव मेरेसे भूतकालमें मारागया हो तो मैं उसपापसे पीछा
 हटताहूँ, आत्माकी साक्षीसे उसपापकी निंदा करता हूँ। त्याग करके हे भगवन्! सर्वथा जीवों को नहीं
 और ऐसे आत्माके निन्दनीक अव्यवसायका त्याग करता हूँ। मुसावायं पञ्चस्वामि। से
 मारनेरूप प्रथम महाव्रतमें मैं रहा हूँ ॥ १ ॥
 मूल सूत्रः—अहावरे दुचे भन्ते ! महव्वए मुसावायाआं वेरमणं । सव्वं भन्ते ! मुसावायं पञ्चस्वामि । से
 कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा, नेव सयं मुसं वइज्जा, नेवद्वेहिं मुसं वायाविज्जा, मुसं वयन्ते वि अन्ने न
 समणुजाणामि जावज्जीवाए, तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवमि करंतपि अन्नं न स-
 समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिऋमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । दुच्चे भन्ते ! महव्वए उव-

॥ ५८ ॥

श्री दशैव
 कालिक
 छत्र
 ॥ ५८ ॥

(OB)²=4

टिओमि सव्नाओ सुत्तानायाओ वेरमण ॥ २ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! अब दूसरे महाव्रत में मिथ्याभाषण करनेका मैं त्याग करताहूँ, हे भगवन् ! सर्वथा मिथ्या भाषण करनेका मैं पञ्चमखाण करताहूँ वह क्रोधसे, लोभसे, भयसे, हास्यसे असत्य भाषण नहीं करूँगा, दूसरेसे असत्य वचन नहीं बुलाऊँगा और मिथ्या भाषीकी अनुमोदना भी नहीं करूँगा, जवतक शरीरसे प्राण है तवतक त्रिविध २ मन, वचन, और कायासे झूठ बोलूँगा नहीं, बुलाऊँगा नहीं, और बोलने वाले को अच्छाभी समझूँगा नहीं। कदाचित पहिले मिथ्या भाषण किया हो तो उस असत्य के पापसे हे भगवन् ! मैं दूर हटता हूँ, आत्मा की साक्षी से उस पापकी निंदा करता हूँ, गुरु आदि दूसरोंको साक्षीसे गर्हा करताहूँ, और इस अशुद्ध अध्यवसाय (व्यापार) से आत्मा का लुटकारा करता हूँ, इस प्रकार करनेसे सर्वथा असत्य बोलनेसे दूर होकर मैं दूसरे महाव्रत में रहाहुआ हूँ ॥ २ ॥

मूल सूत्र—अहावरेतच्चे भन्ते ! महवण्य अदिन्नादाणाओ वेरमण । सव्व भन्ते ! अदिन्नादाण पच्चम्वामि से गामे वा, नगरे वा, रण्णे वा, अप्प वा, बहु वा, अणु वा, थूल वा, चित्तमत वा, अचित्तमत वा, नेव सय

अदिन्नं गिण्हज्जा नेवद्वेहिं अदिन्नं गिण्हविज्जा, अदिन्नं गिण्हन्ते वि अन्ने न समणुजाणामि । जावज्जीवाए त्तिविहं त्तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करोमि न कारवेमि करंतपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कामामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । तच्चे भन्ते ! महव्वए उवट्ठिओ मि सव्वाओ अदिन्नादा-
णाओ वेरस्सणं ॥ ३ ॥

भावार्थः—हे भगवन् ! अब तीसरे महाव्रतमें सर्वथा चोरी करनेका त्याग करताहूँ । हे भगवंत सर्वथा चोरी करनेका मैं पञ्चस्वाण करताहूँ, वह ग्राममें, नगरमें अथवा वनमें, अल्प मूल्यवाली, अथवा वहूमूल्य वाली, छोटी अथवा बड़ी, सचित्त (जीववाली) अथवा अचित्त (विना जीववाली) कोईभी वस्तु में उसके स्वामी के दिये बिना नहीं लेऊँगा, दूसरोंके पाससे लेवाऊँगा नहीं और दूसरे लेनेवाले की अनुमोदना भी नहीं करूँगा. यावत् जीवन पर्यंत त्रिविध २ मन, वचन, कायासे में चोरी करूँगा नहीं, दूसरोंसे कराऊँगा नहीं, और चोरी करनेवालों की अनुमोदना भी करूँगा नहीं; पहिले मैंने चोरी की हो उस पापसे दूर हटता हूँ, आत्माकी साक्षीसे उसकी निंदा करता हूँ, गुरु आदि दूसरोंकी साक्षीसे गहाँ करता हूँ आत्मासे इस बुरे

अध्यवसायका त्याग करताहूँ, इस प्रकार सर्वथा चौरिकरने का त्याग करके तीसरे महाव्रतमें मैं रहा हुआहूँ ॥ ३ ॥
मूल सूत्र—अहावरे चउत्थे भन्ते ! महव्वए मेहुणाओ वेरमण । सव्व भन्ते ! मेहुण पच्चमखामि । से
दिव्व वा, माणुस वा, तिरिक्खजोणिय वा, नेवसय मेहुण सेविज्जा, नेवनेहि मेहुण सेवाविज्जा, मेहुण सेवन्ते
वि अन्ने न समणुजाणामि जावज्जीवाए तिनिह तिविहेण मणेण वायाए काएण न करेमि न कारेमि
करत्तपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि । चउत्थे
भन्ते ! महव्वए उवट्ठिओ मि सब्वाओ मेहुणाओ वेरमण ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! अब मैं इस चौथे ब्रह्मचर्य्य नामके महाव्रतमें मैथुन (विषय भोग करने) का
त्याग करताहूँ, हे भगवन् सर्वथा मैथुन सेवन करने का पच्चमखाण करता हूँ यह मैथुन, देवता सबधी,
मनुष्य सबधी, और तिर्यच सबधी, मैं स्वय मैथुन सेबु नहीं, दूसरेसे सेवाबुँ नहीं और कोई मैथुन सेवन
करता हो तो उसकी अनुमोदना भी न करूँ, यह काया जबतक जीव को धारण कर रही है तबतक
त्रिभिध २ मन, बचन, कायासे मैथुन सेबु नहीं, सेनराउ नहीं, और कोई सेवता हो उसका अनुमोदन भी

कहूँ नहीं, पहिले मैंने उसकी प्रवृत्तिकी (सेवन किया) हो तो उस पापसे दूर हटता हूँ, आत्मा की साक्षीसे निंदा करताहूँ, गुरु आदि दूसरेकी साक्षीसे गद्दी करताहूँ, इस बुरे अशुद्ध अध्यवसायसे पीछा फिरताहूँ, इस प्रकार सर्वथा मैथुन सेवन करनेका त्याग करके चतुर्थ ब्रह्मचर्य्य महाव्रतका मैं पालन करताहूँ ॥ ४ ॥

मूल सूत्रः—अहावरे पंचमे भन्ते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं । सव्वं भंते ! परिग्गहं पच्चस्वामि । से अप्पं वा, वहुं वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा । नेव सयं परिग्गहं परिगिण्हिज्जा, नेवत्तेहिं परिग्गहं परिगिण्हविज्जा, परिग्गहं परिगिण्हन्ते वि अन्ने न समणुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पंचमे भन्ते ! महव्वए उवट्ठिओ मि सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं ॥ ५ ॥

भावार्थः—हे भगवन् ! अब पांचवें महाव्रतमें सर्वथा परिग्रहका मैं त्याग करताहूँ वो परिग्रह चाहे अल्प मूल्य वाला हो या बहुत मूल्यवाला हो, थोड़ा हो, या अधिक हो, सजीव हो या निर्जीव हो । तो भी मैं उसको

ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरेको ग्रहण नहीं कराऊंगा, और ग्रहण करनेवालेकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा, ज्यत्क आत्मा का इस शरीर से सवन्ध है, तबत्क त्रिभिध २ मन वचन, कायासे परिग्रह रक्खु नहीं, रखाऊ नहीं, और जो रखताहो उसका अनुमोदन भी करू नहीं, भूतकालमें रखाहो उस पापसे दूर हटताहूँ, आत्मा की साक्षीसे उसकी निन्दा करता हूँ। गुरु आदि दूसरेकी साक्षीसे गर्ही करता हूँ, इस बुरे व्यापारसे छुटकारा पाता हूँ, और सर्वथा परिग्रह का त्याग करके स्थिर चित्तसे पाचवे महाव्रतका में पालन करता हूँ ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—अहानरे छठे भन्ते ! वए राइभोअणाओ वेरमण, सब्ब भते ! राइभोयण पच्चक्खामि । से असण वा, पाण वा, खाइम वा, साइम वा । नेव सय राइ भुजिजा, नेवनेहि राइ भुजाविजा, राइ भुजतेऽवि अन्ने न समणुजाणामि, जावज्जीवाए त्तिनिह त्तिविहेण मणेण वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करत्त पि अन्न न समणुजाणामि । तत्स भन्ते ! पडिक्खामि निंदामि गरिहामि अप्पण वोत्तिरामि । छठे भते ! वए उवट्ठिओ मि सब्बाओ राइभोअणाओ वेरमण ॥ ६ ॥ इच्चेयाइ पच महव्वयाइ राइभोअणवेरमणछट्ठाइ अत्तहियट्ठियाए उवसपज्जित्ता ण विहरामि ॥ ६ ॥

भावार्थः—हे भगवन् ! अब मैं छट्ठा रात्रि भोजन करने का सर्वथा त्याग करता हूँ, वह अशन (अनाज-आदि) पानी, खादिस (बिना अन्न की मिठाई, दूध, फल, मेवादि), स्वादिस (ईलायची, सुपारी आदि मुखवास) ऐसे चार प्रकारके आहारको मैं स्वयं रात्रिमैं खाऊंगा नहीं, किसीको खिलाऊंगा नहीं, और खानेवाले की अनुमोदना भी नहीं करूंगा यावत् जीवन पर्यन्त त्रिविध २ मन, वचन, कायासे मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, दूसरेको नहीं कराऊंगा, दूसरे करते हों उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा । अतीतमें ऐसी प्रवृत्ति की हो तो उससे दूर होता हूँ । आत्मा की साक्षीसे उसकी निंदा करता हूँ, दूसरे की साक्षीसे गर्हा करता हूँ । और ऐसे व्यापारका आत्मासे त्याग कराता हूँ, इस प्रकार सर्वथा रात्रि भोजन करने का त्याग करके छट्टे रात्रि भोजन विरमण व्रतमें मैं रहा हूँ ॥ ६ ॥ इस प्रकार यह पांच महाव्रत और छट्ठा रात्रिभोजन-विरमण व्रत को आत्मा के हितके लिये (कल्याणार्थ) अंगीकार करके मैं विचरण करता हूँ ॥ ६ ॥

मूल सूत्रः—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मसे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से पुडिंविं वा, भित्तिं वा, सिलं वा, लेलुं वा, ससरक्खं वा,

काय, ससरक्ख वा उत्थ, हरथेण वा, पाएण वा, कट्टेण वा, किलिचेण वा, अणुलियाए वा, सिलागाए वा, सि-
लागहरथेण वा, न आलिहिज्जा, न त्रिलिहिज्जा, न भिदिज्जा, अन्न न आलिहानिज्जा, न विलिहाविज्जा,
न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा, अन्न आलिहत वा, त्रिलिहत वा, घट्टत वा, भिदत वा न समणुजाणिज्जा जाव-
ज्जिनाए त्रिविह त्रिविहेण मणेण गयाए काएण न करेमि न कारवेमि करत पि अन्न न समणुजाणामि तस्स
भते । पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाण गोसिरामि ॥ १ ॥

(चारित्र धर्मकी यत्ना कहते हैं)

भावार्थ—वे सयमी, तपस्या में लिप्त, प्रत्याख्यान करके पाप कर्मको दूर करनेवाले ऐसे साधु अथवा
साधियों, दिनमें या रात्रिमें, अकेलेमें या पर्यदा (मभा)में, सोते हुये या जागते हुये हों उनको सचित्त मिट्टी,
नदीके किनारेकी भीत, बडे २ सचित्त पत्थर (शिला आदि), छोट २ पत्थरके टुकडे, हवासे उडीहुई सचित्त मिट्टी
से लिप्त शरीर और सचित्त धूलनाले बल्ल, पात्रादि सर्व गस्तुओको हाथ करके, पैर करके, काष्ट करके, काष्ट
आदि के खीलो करके, अणुलिया करके, लोहे की शलाका करके और शलाकाओ के समुदाय करके सचित्त

मिट्टी आदि पृथ्वीकायको मैं खोदुं नहीं, उखाडुं नहीं, आलेखुं (थोड़ी २ रेखा करूं) नहीं, विशेष आलेखुं (बहुत रेखा करूं) नहीं, वारंवार ऐसा करूं नहीं, एकस्थान से दूसरे स्थानपर रखुं नहीं, संघटा (स्पर्श) करूं नहीं और उसका किसी तरहसे भेदनभी करूं नहीं तथा दूसरे से कहकर खुदवाडुं, उखडवाडुं, आलेखन, विलेखन, संघटन, भेदन करवाडुं नहीं और दूसरा अपनी इच्छासे आलेखन करता हो, विलेखन करता हो, संघटा करता हो, भेदन करता हो तो उस का अनुमोदनभी करूं नहीं. यह सब जावजीव पर्यंत मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वयं वैसा करना नहीं, दूसरेसे करवाना नहीं, और करनेवाले को अच्छा समझना नहीं. कदाचित् जो पहिलेवैसे हो गया हो तो उस पापसे आत्माको अलग रखताहूँ, मैं अपनी आत्माकी साक्षीसे निंदा करताहूँ और गुरुकी साक्षीसे गर्हा करता हूँ, इस प्रकारके विचारोंसे स्वात्माको वोसराताहूँ ॥ १ ॥

मूल सूत्रं—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिया वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से उदगं वा, ओसं वा, हिमं वा, महियं वा, करगं वा, हरितणुगं वा, सुद्धोदगं वा, उदउल्लं वा कायं, उदउल्लं वा वत्थं, ससिणिद्धं वा कायं, ससिणिद्धं वा वत्थं न आमुसि-

ज्जा न सफुसिज्जा न आनीलिज्जा न पनीलिज्जा न अमखोडिज्जा न पमखोडिज्जा, न आयात्रिज्जा न पयात्रिज्जा, अन्न न आमुसात्रिज्जा न सफुसात्रिज्जा न आनीलात्रिज्जा न पनीलात्रिज्जा न अमखोडात्रिज्जा न पमखोडात्रिज्जा न आयात्रिज्जा न पयात्रिज्जा अन्न आमुसत वा संफुसत वा आनीलत वा, पनीलत वा अमखोडत वा पमखोडत वा आयात्रन्त वा पयात्रन्त वा न समणुजाणिज्जा जानज्जीवाए तिनिहिति न अमखोडत वा पमखोडत वा आयात्रन्त वा पयात्रन्त वा न समणुजाणामि । तस्स भन्ते । पडि-
त्रिहेण मणेण यायाए काएण न करोमि न कारोमि करन्त पि अन्न न समणुजाणामि ॥ २ ॥

कूमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोत्तिरामि ॥ २ ॥

भानार्थ — जलके आरम्भ का निषेध और उसकी यत्ना-संयत्ती, तपस्या में लीन, पञ्चमस्याण करके पाप कर्मोंको दूर करने वाले ऐसे साधु अथवा साध्वियों दिनमें या रात्रिमें, अकेलमें या पर्यदा (सभा) में, सोते हुएमें या जाग्रत अवस्थामें उनको पृथ्वीमें से निकला हुआ पानी, ओसका पानी, हिमका पानी, घु-सरका पानी, करा (गड्डे) का पानी, हेरे तृणके ऊपरी भागपर रहा हुआ पानी, आकाशसे पडा हुआ पानी, अर्थात्-उर्षाका पानी, इत्यादि सचित्त जलसे भीजा हुआ शरीर, सचित्त जलसे भीजा हुआ नल्ल अथवा

सचित्त जल का थोड़ासा भी अंशवाला शरीर-वस्त्र आदि को; थोड़ा या अधिक, एक बार या बारंबार (बहुत बार) स्पर्श करना नहीं, थोड़ा या अधिक, एक बार या बारम्बार हिलाना नहीं, थोड़ा या अधिक, एक बार या बारम्बार पछाड़ना अथवा झटकना नहीं, निचोना नहीं, थोड़ा या अधिक, एकवार या बारंबार सूर्यादि के तापसे तपाना नहीं. इस प्रकार में कऱूँ नहीं, दूसरेसे कहकर सचित्त जल की उपरोक्त विराधना करवाऊँ नहीं और ऐसी विराधना करने वाले की अनुमोदना भी कभी कऱूँ नहीं. यह सब जावजीव पर्यंत मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वयं वैसे करना नहीं, दूसरेसे करवाना नहीं और करनेवाले को अच्छा भी जानना नहीं, कदाचित् जो पहिले वैसा हो गया हो तो वैसा करनेके पाप से आत्मा को दूर रखवता हूँ. मैं अपनी आत्माकी साक्षीसे उसकी निंदा करता हूँ और गुरुकी साक्षी से गहाँ करता हूँ और इस प्रकार के विचारों से स्वात्मा को पाप कर्मसे वोसराता हूँ ॥ २ ॥

मूल सूत्र—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से अर्गणि वा, इंगालं वा, मुम्मुरं वा, अच्चि

वा, जाल वा, अलाय वा, सुद्धागणि वा, उक्क वा, न उजिज्जा, न घट्टिज्जा, न भिदिज्जा, न उज्जालिज्जा,
न पज्जालिज्जा, न निव्वाविज्जा, अन्न न उज्जाविज्जा, न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा न उज्जालाविज्जा
न पज्जालाविज्जा, न निव्वाविज्जा, अन्न उज्जन्त वा, घट्टत वा, भिदत वा, उज्जालत वा, पज्जालत वा,
न पज्जालाविज्जा, न निव्वाविज्जा, अन्न उज्जन्त वा, घट्टत वा, भिदत वा, उज्जालत वा, पज्जालत वा,
निव्वावत वा, न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए त्तिन्निह त्तिन्निहेण मणेण वायाए काएण न करोमि न कारोमि
करतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोत्तिरामि ॥ ३ ॥

भावार्थ —अग्नि के आरम्भ का निषेध और उसकी यत्ना-सयमी, तपमें लीन, प्रत्याख्यान से पापकर्मों
को दूर करने वाले ऐसे साधु या साध्विया दिनमें या रात्रिमें, अकेलेमें या पर्यदा में, सोते हुए या जागते
हुए-तपे हुये लोहेकी अग्नि, ज्वाला रहित अग्नि, अग्नि के कण, मूल अग्नि से छुटी हुई ज्वाला, मूल अ-
ग्नि के साथ जलती हुई ज्वाला, अनाडिये की अग्नि, अगारे की अग्नि, उल्कापात की अग्नि प्रमुख सर्व जातिकी
अग्नि काष्ट आदि से बढानी नहीं, हाथसे सस्कारना नहीं, धूल आदि वस्तुओं से भेदना नहीं, पखा आदिकी
हवा से थोडी वा अधिक षकवार या बारवार बढानी नहीं और जल आदिसे नष्ट करना नहीं, यह समय भी

न करना तथा दूसरे से भी न करवाना और जो कोई करता हो तो उसको अच्छा भी नहीं समझना, जावजीव पर्यंत मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वयं यह करना नहीं, दूसरे से करवाना नहीं, और करने वाले को अच्छा भी जानना नहीं, कदाचित् जो पहिले वैसा हो तो वैसा करने के पाप से हे भगवन् मेरी आत्मा को दूर रखताहूं, मैं अपनी आत्मा की साक्षी से उसकी निंदा करता हूं और गुरुकी साक्षीसे गद्दी करता हूं और इस प्रकारके विचारों से स्वात्मा के पाप कर्मों को बोंसराता हूं ॥ ३ ॥

मूल सूत्रं—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पच्चमखाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से सिएण वा, विहुयणेण वा, तालियंटेण वा, पत्तेण वा, पत्तभंगेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुणहत्थेण वा, चैलेण वा, चेलकण्णेण वा, हत्थेण वा, मुहेण वा, अप्पणो वा कायं, वाहिरं वा वि पुगलं न फुमिज्जा, न वीएज्जा, अन्नं न फुमाविज्जा, न वीआविज्जा, अन्नं फुमंतं वा, वीअंतं वा न समणुजाणिज्जा जावजीवाए त्तिविहं त्तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न का-
रेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कामामि निन्दा गरिहामि अप्पाणं वोसिराभि ॥ ४ ॥

भानार्थ—वायुके आरम्भ का नियेध और उसकी यत्ना-सयमी, तपस्यामें लिप्त, पञ्चमखाणकरके बुरे (पाप) कर्मों का नाश करने वाले ऐसे साधु अथवा साध्वियों दिनमें या रातमें, अकेलेमें या पर्यदामें, सोते हुयेमें या जागतेमें, चामरसे, पखसे, ताडपत्रके पखसे, कमल आदिके बडेपत्तोंसे, केल प्रमुखके पत्तोंके टुकडोंसे, वृक्षकी शाखासे, साखाके टुकडोंसे, मोरपखसे, मोरपखकी पूजनीसे, बखसे, बखके टुकडोंसे, हाथसे, मुह से अपने शरीरको अथवा किसी उष्णादि पुद्गलको फ्रकना नहीं, वीजना डालना नहीं (पखाचलाना नहीं), अन्य से फ्रुकनाना नहीं, पखाचलनाना नहीं और जो फ्रुकता हो अथवा पखा करता हो उसे अच्छा भी समझना नहीं जब तक शरीरमें प्राणहैं तब तक मन बचन कायासे त्रिविध २ स्वय करना नहीं दूसरे से कराना नहीं और करता हो उसका अनुमोदन भी करना नहीं कदाचित् जो अतीत कालमें वैसा किया हो तो उससे हे भगवन् मेरी आत्मा को अलग रखताहूँ, मैं स्वात्माकी साक्षीसे उसको निदा करताहूँ, गुरुकी साक्षीसे गहाँ करताहूँ और ऐसे विचारोंसे अपनी आत्माको पापकारी कर्मोंसे अलग करताहूँ ॥ ४ ॥

मूल सूत्र—से भिमसू ना, भिमसुणी वा, तयज विरय पडिहय पञ्चमयाय पानकम्मे, दिजा वा, राओ वा,

एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से वीएसु वा, वीयपइष्टेसु वा, रुढेसु वा, रुढपइद्रुठेसु वा, जाएसु वा, जायपइष्टेसु वा, हरिएसु वा, हरियपइष्टेसु वा, छिद्रेसु वा, छिन्नपइष्टेसु वा, सचित्तेसु वा, सचित्त-कोलपडिनिस्सिएसु वा, न गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीइज्जा, न तुअट्टिज्जा, अन्नं न गच्छाविज्जा, न चि-ट्ठाविज्जा, न निसीआविज्जा, न तुअट्टाविज्जा, अन्नं गच्छंतं वा, चिट्ठंतं वा, निसीअंतं वा, तुयदंतं वा न सम्-णुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करोमि न कारेमि करंतं पि अन्नं न स-मणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ५ ॥

भावार्थः—वनस्पति काय के आरम्भ का निषेध और उसकी यत्ना-संयमी, तपस्या में लित, प्रत्याख्यान से पापकारी कर्मों को दूर हटानेवाले साधु अथवा साध्वियां, दिनमें या रात्रिमें, अकेले में या मनुज्यों की सभा में, सोते हुये में अथवा जागते हुये में; शाली प्रमुखके बीजके ऊपर अथवा बीजवाली वस्तु के ऊपर रखेहुए आसनादिके ऊपर, जिसमें अंकुर निकलगये हों उसके ऊपर अथवा अंकुरवाली वस्तुपर रहेहुए आसनादि के ऊपर, अन्न के क्षेत्र (ढेर) के ऊपर अथवा अन्न के क्षेत्रके ऊपर रहे हुए आसनादि के ऊपर, हरे घास-पत्ते

आदि के ऊपर अथवा हरे घास आदि के ऊपर रहे हुए आसनादि के ऊपर, हरे वृक्षआदि की छेदी हुई डाली पर या हरे वृक्षादि की डाली पर रहे हुए आसनादि के ऊपर, गुच्छों के ऊपर या गुच्छों वाली वस्तु के ऊपर रहे हुए आसनादि के ऊपर, घुण वाले काष्ठादि के ऊपर या अडे वाली वस्तु के ऊपर अथवा घुण-अडादि वाली वस्तु पर रहे हुए आसनादि के ऊपर जाना नहीं, बैठना नहीं, खडा रहना नहीं, सोना नहीं, दूसरे को कह कर चलाना नहीं, विठाना नहीं, खडा रखवाना नहीं, सुलाना नहीं और इस प्रकार जो कोई जाता, खडा रहता, बैठता अथवा शयन करता हो तो उसे अच्छा भी नहीं जानना जवतक प्राण धारण किये हैं तवतक मन, वचन, कायासे त्रिविध २ स्वय ऐसे करना नहीं, अन्यसे करावाना नहीं, और कोई करताहो तो उसका अनुमोदनभी करानहीं, कदाचित्त जो भूतकालमें ऐसा कियाहो तो उससे हे भगवन् आत्मा का छुटकारा करता हू, मैं स्वात्माकी साक्षीसे इन पाप कर्मोंको निदता हू, गुरु की साक्षी से गर्हा करता हू और ऐसे विचार कर अपनी आत्मा को पाप कर्मोंसे वोसराता (अलग करता) हू ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सजय विरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, ए

गओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से कीडं वा, पयंगं वा, कुंथुं वा, पिपीलियं वा, हत्थसि वा, पायंसि वा, बाहुंसि वा, उलंसि वा, उदरंसि वा, सीसंसि वा, वत्थंसि वा, पडिग्गहंसि वा, कंवलंसि वा, पाय-पुच्छणंसि वा, रथहरणंसि वा, गुच्छणंसि वा, उडगंसि वा, दंडगंसि वा, पीडगंसि वा, फलगंसि वा, सेजंसि वा, संथारगंसि वा, अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिअ पमज्जिअ एंगंतमवणिज्जा, नो णं संघायमावज्जिजा ॥ ६ ॥

भावार्थः— (त्रसजीवोंकी यत्ना) संयमी, तपस्यामें लीन, पञ्चमखाण करके पाप कर्मोंका नाश करने वाले साधु अथवा साध्वियां दिनमें या रात्रिमें, अकेलेमें या समुदायमें, सोतेमें या जाग्रत अवस्थामें; उनको कीड़ा, पंतगीयां, कुंथुवे, कीडीयाँ, आदि जीव हाथमें, पगमें, बाहुमें, साथल (जांघ) में, उदर (पेट) में, शिरमें, बल्ल में, पात्र में, कम्बल में, पादपुच्छन में, रजोहरणमें, गुच्छामें, उदकमें (तरपणी आदि अथवा मात्राके वर्तनमें) दंडामें, बाजोट(चौकी)में, पाटियामें, वस्तिमें, संथारामें और अन्यमी दूसरे साधुकेजो उपकरणहो उनमें किसी स्थानसे जीव आकर चढ़ें हों तो उनको यत्पूर्वक देखकर, पडिलेहनकरकेर, प्रमार्जनकरकेर, एकांत स्थानमें

छोडने चाहियें, परन्तु उनको इकट्ठेकरके कष्टदेना अथवा घातकरना नहीं ॥ ६ ॥ यह पट्टकाय रक्षण वि
स्तारपूर्वक कहा, अब इस सबधमें साधुको गाथार्थकरके उपदेश कहतेहैं ॥ ६ ॥

मूल सूत्र—अजय चरमाणो अ, पाण-भूयाइ हिंसइ । वन्धइ पावय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ १ ॥
अजय चिट्टमाणो अ, पाण-भूयाइ हिंसइ । वन्धइ पावय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ २ ॥ अजय आ-
समाणो अ, पाण-भूयाइ हिंसइ । वन्धइ पाणय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ ३ ॥ अजय सयमाणो अ, पाण-
भूयाइ हिंसइ । वन्धइ पावय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ ४ ॥ अजय भुजमाणो अ, पाण-भूयाइ हिंसइ ।
वन्धइ पावय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ ५ ॥ अजय भासमाणो अ, पाण-भूयाइ हिंसइ । वन्धइ पाणय
कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ ६ ॥

भागार्थ — (उपदेशरूप पाचमा अधिकार) जो साधु साध्वी इर्यासमिति (देखकरचलना) को उल्लघन
करके अयत्नासे, अर्थात्-प्रकाशित स्थानमें देखे निना और अप्रकाशितमें पूजे प्रमाजिबिना चलतेहैं वह वे इ-
न्द्रादि प्राण (त्रसजीन) तथा एकेंद्रिय जनस्पत्यादिक भूत (स्थावर)की हिंसा करतेहैं इससे उनको पाप

कर्म बंधते हैं और उसके कटुक (दुःसहनीय भयंकर) फल उनको भोगने पड़ते हैं ॥ १ ॥ हाथ पैर आदिको उपयोग बिना स्थापन करने रूप अयत्नासे खंडरहनेवाले, प्राण भूत (जीवों) की हिंसा करते हैं इससे पापकर्म का बंध होता है जिसके कटुकफल उन्हें भोगने पड़ते हैं ॥ २ ॥ हाथ पैर आदिको संकोचबिना (उपयोगबिना) अयत्नासे अर्थात् बिना पूंजे बिना देखे जीववाले स्थान पर बैठें, जिससे वह प्राण भूतकी हिंसा करते हैं उससे कर्मका बंध होनेसे उसके उनको कटुक फल भोगने पड़ते हैं ॥ ३ ॥ अजयणा बिना यत्नासे शयन करनेवाले (दिनको सोना) तथा रात्रिको पूंजे बिना करवट वगैर फेरते हुए प्राण-भूतकी हिंसा करते हैं उससे बंधे हुये कर्मों का कटुक फल उनको भोगना पड़ता है ॥ ४ ॥ प्रयोजन के बिनाही रस सहित आहार करते समय अलग २ थोड़ा २ खाना, छींटे पटकना प्रमुख अयत्ना से प्राण-भूत की हिंसा करते हैं और पाप कर्मों का बंधन करते हैं जिनका कटुक फल भोगना होता है ॥ ५ ॥ निष्ठुर-कठोर और गृहस्थकी भाषा बोलनेरूप अयत्ना से बोलने से प्राण-भूत की घात होती है, जिसके कर्म बंधन से कटुक फल भोगने पड़ते हैं ॥ ६ ॥

मूल सूत्र—कहं चरे कहं चिद्धे, कहमासे कहं सए । कहं भुंजन्तो भासंतो, पावकम्मं न बन्धइ ॥ ७ ॥

जय चरे जय चिह्ने, जयमासे जय सए । जय भुजन्तो भासतो, पावकम्म न बन्धइ ॥ ८ ॥ सव्वभूयप्पभूय-
स्स, सम्म भूयाइ पासओ । पिहिआसस्स दत्तस्स, पावकम्म न बन्धइ ॥ ९ ॥ पढम नाण तओ दया, एव
चिह्णइ सव्वसजए । अन्नाणी किं काही, किंवा नाही छेय पावग ॥ १० ॥ सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जा-
णइ पावग । उभय पि जाणइ सोच्चा, ज सेय त समायेरे ॥ ११ ॥ जो जीने वि न याणइ, अजीवे वि न या-
णइ । जीजाजीवे अयाणतो, कह सो नाहीइ सजम ॥ १२ ॥ जो जीवे वि वियाणेइ, अजीवे वि वियाणइ । जी-
वाजीने वियाणतो, सो हु नाहीइ सजम ॥ १३ ॥ जया जीमजीवे य, दोवि एए वियाणइ । तया गइ बहुवि-
ह, सव्व जीवाण जाणइ ॥ १४ ॥

भावार्थ—शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! पूर्वोक्त कारणों से कर्म बन्धन होता है तो हमको कैसे चलना चाहिये ? कैसे खडा रहना चाहिये ? कैसे बैठना चाहिये ? किस प्रकार शयन करना चाहिये ? किस प्रकार आहार करना चाहिये ? और किस प्रकार बोलना चाहिये ? कि जिससे कर्म का बन्धन न हो ॥ ७ ॥ गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि हे शिष्य ! ईर्यासमिति युक्त यत्नापूर्वक चले, हाथ पेर

आडे अवले फेंके विना यत्नापूर्वक खड़े रहे, उपयोग पूर्वक शरीरको संकोचन रूप यत्ना से बैठे, समाधि पूर्वक और थोड़े समय तक यत्ना पूर्वक शयन करे, प्रयोजन होने पर कुछ भी आहार को फेंके विना यत्नासे ऐषणा समिति पूर्वक आहार लाकर करे, कोमल; अवसरानुसार और साधुकी भाषाको यत्नासे भाषासमिति पूर्वक बोले तो हे शिष्य ? इस प्रकार करने वाले को पाप कर्म का बंधन नहीं होता है ॥ ८ ॥ हे शिष्य ! सर्वजीवों को स्वात्माके समान माननेवाले तथा वितराग परमात्मा की कही हुई विधिके अनुसार पृथ्वीकायादि के जीवों को देखनेवाले, पांच आश्रवों का त्याग करने वाले और इन्द्रियों का दमन करनेवाले साधुजन पाप कर्मका बन्धन नहीं करते हैं ॥ ९ ॥ यह उपदेश सुनकर शिष्य कहता है कि हे भगवन् ! इसलिये तो सब जीवोंकी दयाही पालनी चाहिये, ज्ञान पढ़ने का क्या काम है ? इस प्रकार बोलते हुये शिष्यको गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य प्रथम ज्ञान और फिर दया है, अर्थात्—जीव अजीवादिक का ज्ञान होनेसेही छः जीवनिकायकी दया पाली जा सकती है. इस प्रकार से सर्व साधु वर्ग चलते हैं, क्योंकि इस तरह ज्ञानसे दया पालनेसे साधु सर्व-था संयमी होते हैं । इसके विपरीत अज्ञानी क्या करेगा, क्योंकि वह तो अंध समान है वह अच्छे बुरे अथवा

पुण्य पाप को किसी प्रकार नहीं जान सकता है इसलिये प्रथम ज्ञानही आवश्यक है ॥ १० ॥ शास्त्र श्रवण करने से अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग, अर्थात्-दया तथा सयम का स्वरूप मालूम होता है और शास्त्र के श्रवण करने से ही पापका मार्ग अर्थात्-असयम का स्वरूप भी मालूम होता है, दोनों पथ शास्त्र सुनने से ही मालूम होते हैं। इसलिये इन दोनोंमें जो अच्छा कल्याण करी हो उसका आचरण करना चाहिये ॥ ११ ॥ हे शिष्य ! जो जीव को भी जानता नहीं है और अजीवको भी जानता नहीं है वह जीव अजीव दोनों को जानता नहीं तो वह सयम को किस प्रकार जानेगा पालेगा ? ॥ १२ ॥ जो जीवको जानता है, वो अजीव को भी जानता है, ऐसे जीव अजीव दोनों को जानता है, इसलिये वह निश्चय करके सयम को भी जानेगा पालेगा ॥ १३ ॥ जब कोई जीव और अजीव इन दोनों को विपेश रूपसे जानेगा, तब सर्व जीवों की नाना प्रकार की गति को भी जो जानेगा ॥ १४ ॥

मूल सूत्र—जयागइ बहुविह, सबजीयाण जाणइ । तथा पुण च पान च, वध मुख च जाणइ ॥ १५ ॥
जया पुण च पाव च, वध मुख च जाणइ । तथा निव्विदए भोगे, जे दिव्जे जे य माणुसे ॥ १६ ॥ जया नि-

विन्दद् भोगे जे दिव्वे जे य माणुसे । तथा चयइ संजोगं, सबिभन्तरं बाहिरं ॥ १७ ॥ जया चयइ संजोगं, सबिभन्तरं बाहिरं । तथा मुंडे भवित्ताणं, पवइए अणगारियं ॥ १८ ॥ जया मुंडे भवित्ताणं, पवइए अणगारियं । तथा संवरमुक्किंठं, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥ १९ ॥ जया संवरमुक्किंठं, धम्मं फासे अणुत्तरं । तथा धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं ॥ २० ॥ जया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं । तथा सबवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥ २१ ॥ जया सबवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ । तथा लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ २२ ॥

भावार्थः—जब सर्व जीवों की नाना प्रकार की गति को वो जानेगा तो पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष को भी वो जानेगा ॥ १५ ॥ जब पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष को जानेगा तब देवता और मनुष्य संबंधी शब्दादि विषयों को असार (दुःख रूप) जानेगा ॥ १६ ॥ जब देवता और मनुष्य संबंधी भोगों को असार जानेगा तब बाह्य (सुवर्णादि तथा कुटुम्बादि), अभ्यंतर (क्रोधादि) संयोगों का त्याग करेगा ॥ १७ ॥ जब बाह्य और अभ्यंतर संयोगों का त्याग करेगा तब द्रव्य और भावसे मुंडित होकर अणुगार साधूके धर्मको अंगीकार

करेगा ॥ १८ ॥ जब मुडित होकर अणगार धर्म को अगीकार करेगा तब वह उत्कृष्ट संवर रूप (प्राणाति पात निवृत्तिरूप) अनुत्तर धर्मको स्पर्शेगा पालन करेगा ॥ १९ ॥ जब उत्कृष्ट सवरूप अनुत्तर धर्म को स्पर्शेगा, तब मिथ्यात्व दृष्टिसे अगीकार किये हुये कर्मों का नाश करेगा ॥ २० ॥ जब मिथ्यात्व दृष्टिसे अगीकार किये हुये कर्मों का नाश करेगा तब वह सर्व व्यापी केमल ज्ञान और केमल दर्शन को प्राप्त करेगा ॥ २१ ॥ जब सर्व व्यापी ज्ञान-दर्शन को प्राप्त करेगा, तब यह राग द्वेष जीतनेवाला जिन, केमली बन कर लोका-लोक के स्वरूप को जानेगा ॥ २२ ॥

मूल सूत्र—जया लोगमलोग च, जिणो जाणइ केवली । तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ ॥ २३ ॥ जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ । तया कम्म खत्तिताण, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥ २४ ॥ जया कम्म खत्तिताण, सिद्धि गच्छइ नीरओ । तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥ २५ ॥ सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स । उच्छोळणापहोअस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥ २६ ॥ तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खन्तिसजमरयस्स । परीसहे जिणतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ २७ ॥ पच्छा वि ते पयाया,

खिप्यं गच्छति अमरभवणाइं । जेसिं पिओ तवो संजमो अं, खंती अ वंभचेरं च ॥ २८ ॥ इच्च्वयं छज्जीवणि-
अं, सम्मदिठी सयाजाए । दुल्लहं लहित्तु सामणं, कम्मुणा न विराहिज्जासि ॥ त्ति वोमि ॥ २९ ॥

॥ इअ छज्जीवणिआ णामं चउत्थं अज्झयणं समत्तं ॥ ४ ॥

भावार्थः— जब जिन केवली बन कर लोक और अलोकके स्वरूपको जानेगा तब मन वचनादि योगोंको रोककर शैलेशीपना (पर्वतसम योगोंकी स्थिरता) को अंगीकार करेगा ॥ २३ ॥ जब योगोंका निरूधन (योगोंको रोकना) करके शैलेशीपना अंगीकार करेगा तब सब कर्म खपाकर कर्म रजरहित होकर मोक्षमें जावेगा ॥ २४ ॥ जब सब कर्म खपाकर कर्मरूप रज (धुल) रहित होकर मोक्षमें जावेगा तब वह तीन लोकके चौदह राज लोकके (मस्तक) ऊपर विराजमान होकर शाश्वत सिद्ध होगा ॥ २५ ॥ अब ऐसे प्रमादी साधुओंको धर्मका फल दुर्लभ है वह बतलाते हैं—प्राप्तहुए सुख शब्दादि विषयोंका आस्वादन करनेवाला, द्रव्य प्रव्रज्या वेशमात्रको धारण करने वाला, भविष्यके सुखकेलिये आकुल व्याकुल (चिंतातुर) होनेवाला, सूत्रमें कहेहुए समयको उल्लंघन कर निरंतर शयन करनेवाला, पानीसे अथवापूर्वक पग प्रमुख अंगोंकी शुद्धि

करनेवाला इसप्रकार भगवान्की आज्ञाके लोप करनेवालेको सुगति दुर्लभहै ॥२६॥ अब ऐसे साधुओंको सु-
गति सुलभहै—छट्ट (बेला), अठमादि (तेला आदि) तपस्या करनेवाला, मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होनेकी बुद्धि-
वाला, क्षमा जिसके प्रधानहै, सयममें लिप्त, परिसहों (कष्टों) को जय करनेवाला, ऐसे मनुष्यको सुगति
सुलभ होती है ॥ २७ ॥ जिसको तप, सयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रियहै, यह जो कि वृद्धावस्थामें दीक्षा ले-
ताहै तोभी वह जल्दी देवलोक में जाताहै ॥ २८ ॥ निरंतर यत्नामें तत्पर, सम्यग् दृष्टि, दुर्लभ श्रमणपणा
(साधुपना) को प्राप्तकरके मन, वचन, कायासे इस पट्टकायाके जीवोंकी जयणा (यत्ना) कर प्रमादसे नि-
राधना नहीं करनी चाहिये ॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रीसुधर्मास्वामी, अपने शिष्य जवृत्स्वामीसे कहते हैं ॥

॥ इति छ जीमनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन सपूर्ण ॥ ४ ॥

॥ अह पिंडेसणा णाम पचममज्झयण ॥

मूल सूत्र—सपत्ते भिम्बकालस्मि, असभतो अमुच्छिओ । इमेण कमजोगेण, भत्तपाण गवेसए ॥ १ ॥ से
गामे वा नगरे वा, गोअरगगओ सुणी । चरे मदमणुव्विगगो, अब्वक्खित्तेण चेअसा ॥२॥ पुरसो जुगमायाए,

पेहमाणो महिं चरे । वज्रंतो वीअ-हरियाइं, पाणे अं दग्गमट्टिअं ॥ ३ ॥ ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जाए । संकमेणं न गच्छिज्जा, विज्जमाणे परक्खमे ॥ ४ ॥ पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजाए । हिंसेज्ज पाण-भूयाइं, तसे अदुव थावरे ॥ ५ ॥

भावार्थः—चौथे अध्ययनमें साधुका आचारवताया गयाहै, वह आचार शरीरकी आरोग्यता पर निर्भरहै यदि शरीरस्वस्थहो तो आचार बनसकताहै, शरीरका आरोग्य आहारके विना नहीं हेसकताहै; इसलिये प्रथम शुद्ध आहार ग्रहण करनेकी रीति बतानेहैं—भिक्षाकाल प्राप्त होनेपर (जो कि आगे बतानाया जावेगा) निम्नोक्त अनुक्रमसे आकुलता रहित और भोजनकी लुब्धतारहित मुनि अशन, पान (गौचरी) की गवेषणा करे ॥ १ ॥ ग्राम या नगरमें गौचरी जानाहुआ साधु शनै २, उद्वेग रहित और चित्तकी आकुलता व्याकुलता रहित उपयोग पूर्वक चले ॥ २ ॥ बीज, हरित (लीलोत्तरी), जल, मिट्टी और त्रैद्विय प्रमुखको नहीं दवातेहुए, आगे

धुंसरा (जुग-चारहाथ) प्रमाण दृष्टिसे देखताहुआ साधु पृथ्वीपर गमनकरे ॥ ३ ॥ मार्गमें चलते हुए यदि खडा अथवा खडामें खडाकिया हुआ स्थंभ, पानीके विनाका कीचड़ और नदी बगैरह उत्तरनेकेलिये पत्थर या

काष्ठ रत्नखेहों तो जहातक सीधा और अच्छा मार्ग मिले, वहा तक उस मार्गसे उत्तरना या जाना नहीं ॥ ४ ॥
म्योंकि ऐसे मार्गसे उतरतेहुए कदाचित् साधु गिरजाय या स्वलना पामे (पैर चुकजावे) तो उससे प्राण
भूत यानी-त्रस, स्थानर की हिंसा हो अथवा अपने हाथ पैर तोड ले ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—तम्हा तेण न गच्छिजा, सजए सुसमाहिए । सइ अण्णेण मग्गेण, जयमेन परकमे ॥ ६ ॥
इगाल आरिय रासिं, तुसरसिं च गोमय । ससररखेहिं पापहिं, सजओ त नइकमे ॥ ७ ॥ न चरेज वासे वा-
सते, महियाए व पडतिए । महावाए व वायते, तिरिच्छसपाइमेसु वा ॥ ८ ॥ न चरेज वेससामते, वभचेरवसाणु-
ए । वभयारिस्स दतस्स, होजा तत्थ विसोत्तिआ ॥ ९ ॥ अणाययणे चरतस्स, ससर्गीए अभिम्वण । होजा
त्रयाण पीला, सामणम्मि अ ससओ ॥ १० ॥

भावार्थ—इसकारणसे भगवान्की आज्ञाके पालनकरनेनाले सयमी और समाधिवान् साधुओंको जहा
तक दूसरा अच्छा सीधामार्ग हो, वहातक उसपर चलना नहीं चाहिये, जो दूसरा मार्ग न मिले तो बहुत य-
त्नापूर्वक उसमार्गसे जाना चाहिये ॥ ६ ॥ मार्गमें चलतेहुए कोयलोकें अगारोंके ढेरपर, राखके ढेरपर, तुपके

(फुत्तरे) के ढेरपर और गोवरके ढेरपर सचित्त रजसे भरेहुए पाँव रखकर साधुको नहीं चलना चाहिये ॥ ७ ॥ वर्षाविरसरहीहो, धुंसर (धूम, ओस) पड़ती हो, वायु तेज चलतीहो, धूल उड़ती हो तथा संपातिम पंतगीयों, मक्खी, मच्छरादि जीव बहुत उड़ते हों तो साधुको गौचरीको नहीं जाना चाहिये, यदि गये बाद एसाहुआ हो तो कोई ढकीहुई अच्छी जगहहो वहां खड़ा रहना चाहिये ॥ ८ ॥ जहां ब्रह्मचर्य्य का नाश होना संभव होवे ऐसे वैश्याके घरके समीप साधुको जाना योग्य नहीं, वहां जानेसे इन्द्रियोंको जयी (वश) करनेवाले ब्रह्मचारी पुरुषको (वैश्याके रूपको देखना, स्मरण करना आदि अशुभ ध्यानोसे) ब्रह्मचर्य्य में विकार पैदा होता है ॥ ९ ॥ वारम्बार वैश्या प्रमुख के मोहल्ला में जाते हुए उसका संसर्ग होनेसे व्रत नष्ट होताहै और उसके चारित्रमें संशय होताहै ॥ १० ॥

मूल सूत्र—तम्हा एअं विआणित्ता, दोसं दुग्गइवइड्ढणं । वज्जए वेससामन्तं, सुणी एगंतमस्सिए ॥ ११ ॥ साणं सूइअं गाविं, दित्तं गोणं हयं गयं । संडिब्भं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥ १२ ॥ अणु-
न्नए नावणए, अप्पहिट्ठे अणाउले । इंदिआइं जहाभागं, दमइत्ता सुणी चरे ॥ १३ ॥ दवदवस्स न गच्छे-

ज्जा, भासमाणो अ गोअरे । हसन्तो नाभिगच्छेज्जा, कुल उच्चावय सया ॥ १४ ॥ आलोअ थिगल दार,
सर्धि दगभयणाणि अ । चरन्तो न त्रिणिज्जाय, सकट्ठाण त्रिज्जणए ॥ १५ ॥

भावार्थ—इस हेतु से मोक्ष मार्गका आश्रय करने वाले मुनि, नैश्या रहती हो उस स्थान में गमनाग-
मन करने के दोषों को दुर्गति बढ़ानेवाले जानकर वैश्या के निवास और मुहल्ले में जाने का त्याग करे,
अर्थात्—उस मार्ग में जाने नहीं ॥ ११ ॥ मार्ग में जातेहुए साधुको श्वान, नये प्रसन्न वाली (ब्याई हुई)
गाय, मदोन्मत्त नैल, घोडा, हाथी, बालकोंके क्रीडा करनेके स्थान, इंशका स्थान और जहा शुद्ध होता
हो ऐसे स्थानोंका दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ १२ ॥ रास्तामें जातेहुए साधुको अधिक ऊंचा देखना
नहीं, अधिक नीचा भी झाकना नहीं, लम्बादि (मनोज्ञ आहारादि की प्राप्ति) होने पर हर्ष भी करना नहीं,
तथा कुछभी न मिलने पर क्रोधादि से व्याकुल भी होना नहीं, परन्तु जिस प्रकार होसके, उसतरह अपने
आत्मा में सर्व इन्द्रियोंका दमन करके चलनाचाहिये ॥ १३ ॥ उच्च (धनवान्) अथवा नीच (दरीद्री) कुलमें
गौचरी जातेहुए साधुको जल्दी २ चलना नहीं, तथा बातें करते हुएभी जाना नहीं, तथा हँसते २ भी न-

हीं जाना चाहिये ॥ १४ ॥ गौचरीके लिये गयेहुए साधुको गृहस्थोंके घरके गवाक्ष, दीवारमें ढके (बँध) कि-
ये हुए दरवाजे, घरकी संधियाँ और पानी रखनेके स्थान आदिको दृष्टि लगाकर देखना उचित नहीं
व्योंकि यह सर्व शंका उत्पन्न करनेवाले स्थान हैं, यदि चोरी प्रमुख होजाय तो देखनेवाले के ऊपर
शक हो जाताहै इसलिये यह स्थान देखने योग्य नहीं हैं ॥ १५ ॥

मूल सूत्रं—रन्नो गिहवर्द्धनं च, रहस्सारखिलयाण य । संकिलेसकरं ठाणं, दूखो परिवज्जए ॥ १६ ॥
पडिक्खं कुलं न पविसे, मामगं परिवज्जए । अचियत्तं कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ॥ १७ ॥ साणी-
पावारपिहिअं, अण्णणा नावपंगुरे । कवाडं नो पणुच्छिजा, उग्गहंसि अजाइआ ॥ १८ ॥ गोअरगपविट्ठो अ,
वच्चमुत्तं न धारए । ओगासं फासुअं नच्चा, अणुन्नाविय वोसिरे ॥ १९ ॥ णीयं दुवारं तमसं, कुट्ठगं परिवज्ज-
ए । अचक्खुविसओ जरथ, पाणा दुप्पडिलेहगा ॥ २० ॥

भावार्थ—गौचरी जातेहुए साधुको राजा, गृहपति, और कोतवाल प्रमुखके रहस्य गुप्त स्थानोंमें जाना नहीं
तथा क्लेश करनेवाले स्थानों का दूरसे त्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥ सूतकवाले घर, मलीन लोगोंके घर, गृह-

स्वामीके निषेध कियेहुए घर और साधुपर अतीति करनेवाले घरमें साधुको गोचरी आदि कार्यकेलिये प्रवेश करना योग्यनहीं, परन्तु इनसे निषेधित ग्रहोंमें गोचरी आदि कार्यकेलिये जाना योग्यहै ॥ १७ ॥ ग्रहस्वामीकी आज्ञा मागोविना वास आदिकी टट्टी, टाटके परदे आदिसें बन्दकियेहुये, कमली प्रमुखसे ढाकेहुये और दरवाजे आदिके किनाड बन्द कियेहुये घरोंको खोलना नहीं, उनको धका प्रमुख देना नहीं ॥ १८ ॥ गोचरी गयेहुये साधुको बडी नीति तथा लघु नीति (टट्टी तथा पेशाब) रोग बढानेके हेतु होनेसे रोककर रखने नहीं चाहिये परन्तु जीम रहित, खुल्ला भूमिका में उसके स्वामिकी आज्ञा लेकर उसे बोसरावे, अर्थात्-बाधा से नित्रते (यदि शीघ्रताहो तो करले), (प्रथम गोचरी जानेसे पहले, ठल्ले, मात्रे जाकर आये वादमें गोचरी जाना परन्तु रोगादि कारणसे गोचरी जाने पर यदि गहा वाधा उपस्थित होजावे तो उसके लिये यह निधि है) ॥ १९ ॥ जहा बहुत नीचा झुकना पड़े, तथा अंधेरवाले कोठे, भायरे, ऐसे कमरे आदि में गोचरी जाना योग्य नहीं है । क्योंकि वहा चक्षुका निषय न होनेसे ईर्यासमिति का देसना नहीं होसकता । और उसकी जयणा नहीं होसकती है ॥ २० ॥

मूल सूत्रं—जत्थ पुष्पाइं वीआईं, विप्पइन्नाइं कोट्टए । अहुणोवलित्तं उल्लं, दद्रूणं परिवज्जाए ॥ २१ ॥
 एल्लगं दारगं साणं, वच्छगं वा वि कुट्टए । उल्लंघिआ न पविसे, विउहुत्ताण व संजए ॥ २२ ॥ असंसत्तं
 पलोइज्जा, नाइदूरावलोअए । उप्फुल्लं न विणिज्जाए नियट्टिज्जा अयंपिरो ॥ २३ ॥ अइभूमिं न गच्छेज्जा,
 गोअरगगओ सुणी । कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्कमे ॥ २४ ॥ तत्थेव पडिलेहिज्जा, भूमिभा-
 गविअक्खणो । सिणाणस्स थ वच्चस्स, संलोगं परिवज्जाए ॥ २५ ॥

भावार्थः—जिस घरके दरवाजे पर पुष्प और बीज आदि अलग २ बिखरे पड़े हों तथा ताजा लीपा हु-
 आ स्थान हो तो उसको देखकर उसघर में जाना नहीं ॥ २१ ॥ घरके द्वारपर मँढक, कुत्ता या बछड़ा बैठा
 हो तो उसको उल्लंघनकर या बाहर निकालकर या उठाकर घरमें प्रवेश करना नहीं ॥ २२ ॥ गौचरी गये
 हुए साधुको गृहस्थके घर स्त्री जातिपर भेषोन्मेष आंखसे आंख मिलानेरूप दृष्टि नहीं डालना चाहिये,
 सामान्य से अपना कार्य वाली (आहारादि) वस्तुका अवलोकन करना कि यह शुद्ध है अथवा नहीं, तथा
 उसकेघरमें दीर्घदृष्टिसे दूरकी वस्तुओं को देखना नहीं, उसके कुटुम्ब आदिको विकस्वर नेत्रसे देखना नहीं,

और आहारादि न मिलने पर निंदनीय अथवा दीन वचनभी बोले विना वापिस चला जाना चाहिये ॥ २३ ॥
गृहस्थके घर भिक्षार्थ गयेहुये साधुको उत्तम कुलकी नियमित भूमिकी सीमाको जानकर गृहस्थकी आज्ञा
विना घरमें आगे जाना नहीं, परतु जहा दूसरे भिक्षार्थ जाने वालोंको आज्ञा हो वहा तक जाके खडा रहना
योग्य है ॥ २४ ॥ गृहस्थके नियमित भूमि भागको पडिलेहण कर (देख कर) खडे हुये विचक्षण साधुको
गृहस्थके स्नान करनेके, बडी नीति (पाखाना) करनेके स्थान देखनेमें आते हों तो उस स्थान का उसको
शीघ्र त्याग करना चाहिये ॥ २५ ॥

मूल सूत्र—दगमद्विअआयाणे, वीआणि हरिआणि अ । परिवज्जतो चिठ्ठिज्जा, सव्विदिअसमाहिए
॥ २६ ॥ तत्थ से चिट्ठमाणस्स, आहारे पाण-भोअण । अकप्पिअ न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्जा कप्पिअ
॥ २७ ॥ आहारन्ती सिआ तत्थ, परिसाडिज्ज भोअण । दितिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ २८ ॥
समइमाणी पाणाणि, वीआणि हरिआणि अ । असज्जमकरिं नच्चा, तारिसि परिवज्जए ॥ २९ ॥ साहदुड
निक्खिन्तिच्चा ण, सच्चित्त घट्टियाणि य । तहेव समणुट्ठाए, उदग समणुल्लियाया ॥ ३० ॥

भावार्थः—इस प्रकार पानी और मिट्टी लानेके मार्गको त्याग कर, बीज अथवा वनस्पति के मार्गको त्यागकर सर्व इन्द्रियों में समाधिधान् होकर अर्थात्-सर्व इन्द्रियोंको वशमें करके खड़ा रहना ॥ २६ ॥ उस कुल की उचित भूमिमें खड़े हुये साधुको गृहस्थ से लाये हुये आहार पानी में से अकल्पनीक (सदोष) को ग्रहण करना नहीं परंतु जो निर्दोष कल्पनीक हो तो उसको ग्रहण करना चाहिये ॥ २७ ॥ घरमें से आहार-जल लानेवाली स्त्री जो घरमें आडा अवला तिरठा बांका डीटा डालती हुई अथवा ढोलती हुई लावे तो उसे बहोराने वाली स्त्रीसे साधुको कहना चाहिये कि इस रीतिसे आहार लेना हमको नहीं कल्पता है ॥ २८ ॥ भिक्षा लानेवाली, प्राण (त्रस), बीज तथा हरित आदि को पगसे दबाती हुई आहारादि लावे तो साधु उसको असंयम करनेवाली जानकरके उस आहारका त्याग करे; अर्थात्--उससे कह दे कि साधुको ऐसी भिक्षा नहीं कल्पती है ॥ २९ ॥ दूसरे सचिच्च वर्तनमें अचिच्च आहार निकाल कर देवे या नहीं देने लायक वर्तन में रही हुई वस्तु सचिच्च वस्तुमें डाल कर देवे या सचिच्च वस्तुका संघट्टन करके देवे और साधुके लिये पानी को आगा-पीठा हिलाकर जो कोई आहारादि देवे तो साधु उसका त्याग करे

अर्थात्—वैसे आहार का ग्रहण नहीं करे ॥ ३० ॥

मूल सूत्र—ओगाहइत्ता चलइत्ता, आहारे पाण-भोअण । दित्तिअ पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ३२ ॥
॥ ३१ ॥ पुरेकम्मणे हत्थेण, दव्णीए भायणेण वा । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ३२ ॥ मे एन उदउल्ले सत्तिणिच्छं, सत्तरम्भे माट्ठिआओसे । हरिआले हियुलए, मणोसिला अजणे लोणे ॥ ३३ ॥ मे रुअ न्निअ सेट्ठिअ, सोरट्ठिअ पिठ कुम्भुसकए अ । उक्किट्ठमससट्ठे, ससट्ठे चेन बोद्धव्णे ॥ ३४ ॥ अससट्ठेण हत्थेण, दव्णीए भायणेण वा । दिज्जमाण न इच्छिज्जा, पच्छाकम्म जहि भवे ॥ ३५ ॥

भावार्थ—उर्पा ऋतु में घरके आंगन में भरे हुये सचित्त पानीको उलाँच कर या पानी को बहार निकाल कर, गृहस्थ जल और आहार देने तो साधुको उस देनेवाले से कहना चाहिये कि इस रीतिसे हमको आहार और जल कल्पता नहीं है ॥ ३१ ॥ साधुको देने के लिये हाथ, तथा कुड्डी और वर्तन आदि धोने रूप पूर्ण कर्म याने—आहारादि देनेसे पहले दोष लगे वैसे गृहस्थी करे तो देने वाले के प्रति साधुको निषेध करना चाहिये कि यह हमारे कल्पता नहीं है ॥ ३२ ॥ इसी रीतिसे, पानीकी बूँदे गिरती हो ऐसे तथा थोड़े

गीले हाथकरके, सचित्तपृथ्वी (मिट्टी) से भरेहुये हाथकरके, कीचडयुक्त हाथोंसे, क्षार, हड़ताल, हिंगलो, मैनसील, अंजन, लवण, ॥३३॥ गेरू, पीलीमिट्टी, खडी, फिटकडी, पीठा अर्थात्-उसी समय का हुआ पीसा आटा, कुकशा (छिलका), कालिंगडा और तुंबडा आदि सचित्त फल आदिसे हाथ भरेहों ॥ ३४ ॥ अथवा कुडछी और वर्तन अचित्त वस्तुओंसे खरडाये हुये न हो तो उनसे जो गृहस्थ देवे तो लेना नहीं क्योंकि उससे लेनेके पीछेसे (पश्चात् कर्म) आदि के दोष लगतेंहें ॥ ३५ ॥

मूल सूत्र—संसद्वेण य हत्येण, दव्वीए भायणेण वा । दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥ ३६ ॥
दुण्हं तु भुंजमाणानं, एगो तत्थ निमंतए । दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥ ३७ ॥ दुण्हं तु भुंजमा-
णानं, दो वि तत्थ निमंतए । दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थसणियं भवे ॥ ३८ ॥ गुव्विणीए उवणणत्थं, विवि-
हं पाणभोअणं । भुंजमाणं विवज्जिज्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥ ३९ ॥ सिआ य समणट्ठाए, गुव्विणी कालमासि-
णी । उट्ठिआ वा निसीइज्जा, निसन्ना वा पुणुट्टए ॥ ४० ॥

भावार्थः—जो आहार पाणी-निर्दोषहै और अचित्तसे भरेहुये हाथ, कुडछी या अन्य वर्तनसे देवे तो ब्र-

हण करना ॥ ३६ ॥ यदि आहारादि एक वस्तुके दो मालिकहो, जिनमेंसे एकतौ निमत्रणाकरे कि इसवस्तु को ग्रहणकरो तब दूसरे मालिक का नेत्र विकारादि अभिप्राय जानकर उसकी इच्छा नहीं देनेकी मात्तूमहो तो एक मालिकसे दिया हुआ आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ३७ ॥ एक वस्तुके दो स्वामीहो और दोनों उसके देनेकी निमत्रणा करें और जो वहवस्तु निर्दोष हो तो वह ग्रहण करना चाहिये ॥ ३८ ॥ गर्भ वाली स्त्रीके खानेके निमित्त विविध प्रकारके खानेपानिके सामान तैयार कियेगये हों तो वो आहार लेना कल्पेनहीं, परन्तु खानेके वाद बचाहो तो ग्रहण करनेयोग्यहै ॥ ३९ ॥ कदाचित् पूरे नौमासजाली गर्भजतीस्त्री साधुको आहारदेनेके वास्ते खड़ीहो तो घेठे अथवा वैठीहो तो आहार देनेकेलिये उठे तो वह आहार-पानी साधुको कल्पता नहींहै ॥ ४० ॥

मूल सूत्र—त भवे भक्तपाण तु, सजयार्णं अकल्पिअ । दितिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४१ ॥
थणग पिज्जमाणी, दारग ना कुमारिअ । त निम्बिखरित्तु रोअत, आहारं पाणभोयण ॥ ४२ ॥ त भवे भक्तपाण तु, सजयाण अकल्पिय । दितिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४३ ॥ ज भवे भक्तपाण तु, कप्पाकप्प

म्भि संकियं । दितिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ४४ ॥ दग्गवारेण पिहिअं. नीसाए पीढएण वा ।
लोढेण वा विलेणेण, सिलेसेण वा केणइ ॥ ४५ ॥

भावार्थः—देनेवालीस्त्रीको निषेधकरना कि हमारे इसरीति से अन्नपानी लेना कल्पेनहीं ॥ ४३ ॥ स्तन पान करता हुआ बालक अथवा बालिकाको रोती छोडकर आहार—पानी बहोरावे तो वह आहार—पानी संयतियों को अकल्पनीय है, देने वालीको निषेध करना कि इस रीतिसे आहार—पानी साधुको नहीं कल्पता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ जो आहार—पानी निर्दोषहै या सदोषहै ऐसी मनमें शंकाहो तो देनेवालेको निषेधकरनाचाहिये कि साधुको ऐसा कल्पतानहीं है ॥ ४४ ॥ जो आहार—पानीको सचित्त पानीकेघडे से, घट्टी (चक्री) के पत्थरकी शिलासे, बडेपट्टेसे, वस्तु बांटेनेकी शिलासे ढक दिया हो अथवा सिद्धीसे बंधरूके रखाहो और लाखसे बंध कराहो तो ॥ ४५ ॥

मूल सूत्रं—तंच उब्भिदिआ दिज्जा, समणट्ठाएव दावए । दितिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ४६ ॥
असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा । जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणट्ठा पगडं इमं ॥ ४७ ॥ तारिसं भ-

त्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४८ ॥ असण पाणग वा वि, खा-
कम साइम तथा । ज जाणिज्जा सुणिज्जा वा, पुण्णट्ठा पगड इम ॥ ४९ ॥ त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अ-
कप्पिअ । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ५० ॥

भावार्थ—जैसे आहारको देनेगला साधुके निमित्त ढक्कन आदिको उठाकर तोड़कर उखाड़कर देवेतो दे-
नेवालेको निषेध करना कि ऐसा आहार साधुको नहीं कल्पताहै ॥ ४६ ॥ साधुने स्वय जानलियाहो अथवा
दूसरेसे सुनलियाहो कि यह अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि चारप्रकारका आहार साधुको देनेके नि-
मित्त तैयार किया गयाहै तो वह आहार-पानी साधुको अकल्पनीयहै, इसलिये देनेवालेसे कहना कि साधुको
ऐसा आहार कल्पता नहींहै ॥ ४७-४८ ॥ स्वय जाने अथवा दूसरेसे सुने कि गृहस्थने यह चार प्रकार-
का आहार पुण्यार्थ देनेको वनायाहै तो वह आहार साधुको कल्पता नहींहै इसलिये उसको नहीं ले और
गृहस्थको निषेधकरे ॥ ४९-५० ॥

मूल सूत्र—असण पाणग वा वि, खाइम साइम तथा । ज जाणिज्जा सुणिज्जा वा, वणिमट्ठा पगड इम

॥ ५१ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ५२ ॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा । जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, समणट्ठा पगडं इमं ॥ ५३ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ५४ ॥ उद्देशियं कीयगडं, पूइक्खमं च आहडं । । अब्भोअर-पामिच्चं, मीसजायं विवज्जाए ॥ ५५ ॥

भावार्थः—गृहस्थैः चार प्रकार का आहार भिक्षुओं को देनेके लिये बनवाया है ऐसा स्वयं जाने या सुने तो वह आहार अकल्पनीक जानकर देनेवाले से निषेध करे कि इस निमित्त से बनवाया हुआ आहार साधुको नहीं कल्पता है ॥ ५१-५२ ॥ जानने से या सुननेसे मालूम पड़े कि गृहस्थी ने यह चार प्रकार का आहार साधुके निमित्त बनवाया है तो वह आहारादि साधुको अल्पनीक होनेसे देनेवालेको मना करना कि इस प्रकार का आहार साधुको कल्पता नहीं है ॥ ५३-५४ ॥ साधुको देनेके लिये बनाया हुआ, बाजारसे खरीदकर लायाहुआ, शुद्धआहारमें दूषित आहार मिलायाहुआ, सामने लायाहुआ, साधु आयेहुए जान कर मूल आहारमें वृद्धि किया हुआ, अपने खराब आहार के कारण से साधुको बहोराने के लिये दूसरेसे अच्छा

आहार बदलाकर लाया हुआ अथवा उछीना उधार लाया हुआ तथा अपने और साधुके निमित्त शामिल बनाया हुआ आहार को नहीं लेना, यानी-सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ५५॥

मूल सूत्र—उगम से अ पुच्छिञ्जा, कस्तदा केण वा कड । सुच्चा निस्सकिय सुद्ध,, पडिगाहिज्ज सजए ॥ ५६ ॥ असण पाणग वा वि, खाइम साइम तहा । पुप्फेसु हुज्ज उम्मीस, वीएसु हरिएसु वा ॥ ५७ ॥ त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ५८ ॥ असण पाणग वा वि, खाइम साइम तहा । उदगम्मि हुज्ज निम्बित्त, उत्तिगपणगेसु वा ॥ ५९ ॥ त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ६० ॥

भानार्थ—जो आहार बहोर ते समय (यह दोप वाला है) ऐसी शका पड जाय तो आहारके देनेवाले से आहार की उत्पत्ति पूछना चाहिये कि यह किसके लिये तथा किसने बनाया है ऐसा पूछने के बादमें शका रहित (यह निर्दोष मालूम हो तो) आहार ग्रहण करे ॥ ५६ ॥ जो चारों प्रकार का आहार, पुष्प, बीज, हरित (वनस्पति) से मिला हुआ होवे तो वह आहार-पानी साधुओं को अकल्पनीय होने से देनेवाले को मना कर-

श्री वातराजेश्वरीय ज्ञान मन्दिर, पञ्चपुर

ना कि ऐसा आहार साधुको कल्पे नहीं ॥ ५७-५८ ॥ जो चार प्रकार का आहार सचित्त पानीपर या की-
ड़ी के बिल पर या लीलण फुलनपर रखवा हो तो यह साधुको अकल्पनीय होने से देनेवाले को निषेध
करना चाहिये कि ऐसा आहार-पानी साधुको नहीं कल्पता है ॥ ५९-६० ॥

मूल सूत्रं—असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा । तेउम्मि (अगणिम्मि) होज्ज निक्खित्तं, तं च
संघाट्टिआ दए ॥ ६१ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ
तारिसं ॥ ६२ ॥ एवं उस्सिक्खिया ओसक्खिया, उज्जालिआ पज्जालिआ निव्वाविया । उस्सिक्खिया निस्सि-
क्खिया, उववत्तिया (उव्वत्तिया) ओयारिया दए ॥ ६३ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दित्तिअं
पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ ६४ ॥ हुज्ज कट्ठं सिलं वा वि, इट्ठालं वा वि एगया । ठविअं संकमट्ठाय,
तं च हुज्ज चलाचलं ॥ ६५ ॥

भावार्थः—पूर्वोक्त चार प्रकार का आहार अग्नि पर रखवा हो और देनेवाला अग्नि का संघट्टन करके देवे
तो वह आहार साधुको अकल्पनीय होनेसे उसका निषेध करना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥ इस प्रकार अग्नि

जुस जानेके भयसे चूल्हे में लकड़ीया डालकर या अधिक जल जानेके भयसे जले हुये लकड़े बाहर निकाल कर, थोड़ी या अधिक लकड़िया डालकर, अन्नादि जल जानेके भयसे अग्नि बुझाकर (शात करके), भभक जाने (तूफान आजाने) के भय से थोडासा अन्न निकाल कर अथवा जल आदिके छींटे देकर, अग्निके उपर का अन्नादि अन्य पात्र में निकाल कर या नीचे उतार कर, जो दान देनेनाला देने तो ऐसा आहार साधुको अकल्पनीक होनेसे देनेनाले को मना करना कि ऐसा आहार साधुको नहीं कल्पताहै ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ वर्षाऋतुमें पानी भरजानेसे चलनेके लिये जो लकड़ी, पत्थरकी शिला, अथवा ईंट या ईंटके टुकड़े स्थापन किये हों और यह हिलते हों (डग २ करते हों) स्थिर नहीं हो तो उस रास्तेपर समयमान् साधुको नहीं जाना चाहिये ॥ ६५ ॥

मूल सूत्र—न लेण भिम्बू गच्छिज्जा, दिट्ठो तत्थ असजमो । गर्भार झुत्तिर चेन, सिञ्चिदिअसमाहिण्ण ॥ ६६ ॥ निस्सेणि फल्लग पीढ, उस्सत्तिता णमारुहे । मच कील च पासाय, समणहा पय दाणप ॥ ६७ ॥ दुरुहमाणी पनडिज्जा, (पडिज्जा) हत्थ पाय न लूसप । पुढवीजीने पि हिसेज्जा, जे अ तन्निस्सिआ

जगे ॥ ६८ ॥ एआरिसे महादोसे, जाणिउण महेसिणो । तम्हा मालोहंडं भिक्खं, न पडिगिण्हंति संजया ॥ ६९ ॥ कंदं मूलं पल्वं वा, आमं छिन्नं च संश्रिं । तुंवांगं सिंगवेरं च, आमंगं परिवज्जए ॥ ७० ॥

भावार्थः—उसरास्तेसे चलनेसे चारित्रकी विराधना होती है ऐसा ज्ञानी ने देखा है तथा अप्रकाशमें रखे हुये और अंदरसे पोले ऐसे लकड़े पर जितेंद्रिय समाधिब्रंत साधुको चलनानहीं चाहिये ॥६६॥ साधुको दान देनेके लिये देनेवाली माले पर चढने के लिये नसेनी (सिडी), पट्टिया, चौकी, खाट और खीलें प्रमुख उंचे किये हो और जो उन परसे चढे तो कदाचित् चढते हुये गिरजाय और उससे हाथ-पैर टूटजाय तथा वहां जो पृथ्वीकाय के जीव हों और जो पृथ्वीको आश्रय बनाकर अन्य जीव रहे हो उनकी भी विराधना होती है इसलिये महापुरुषों ने ऐसे २, चड़े २ दोषों को जानकर ऐसे अस्थिर माले परसे उतारी हुई भिक्षाका ग्रहण करना मना किया है ॥ ६७—६८—६९ ॥ सूरणादि कंद, विदारिकादि मूल, ताल आदि फल, कच्चा छिदा हुआ ऐसा पत्तोंका शाक तुंबड़ा और आदु (अदरक) यह सर्व कच्चा सचित्त साधुको नहीं लेना चाहिये ॥ ७० ॥

मूल सूत्र—तेहेन सधुबुण्णाइ, कोलचुन्नाइ आवणे । सम्कुलि फाणिअ पूअ, अन्न ना वि तहाविह ॥७१॥
 निक्कायमाण पसड, रपण परिफासिअ । दिंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ७२ ॥ बहुअट्ठिअ
 पुग्गल, अणिमिस वा बहुकटय । अत्थिय तिंदुय विह्ख, उच्छुखड व सिवलि ॥ ७३ ॥ अप्पे सिआ भोअण
 जाण, बहुउज्झिय धम्मिण्ण (य) । दिंतिअ पडिआइक्खे, नमेकप्पइ तारिस ॥ ७४ ॥

भानार्थ—फिर सयगा का चूर्ण (सतू), वोर का चूर्ण, तल साकली, (तिलोकी पापडी), नरमगुड,
 गुडकी पुडी, पुडला, लइह, जलेवी तथा दूसरी उसी प्रकारकी मिठाई आदि दुकानमें विकती हो, बहुत
 दिनोंकी रम्बी हो तथा सचित्त रजसे लिस हो, ऐसी चीजें देनेवाली को मना करना कि मुझे ऐसा आहार
 कल्पता नहीं है ॥ ७१-७२ ॥ जिसमें बहुत गुठलिया हो ऐसे सीताफल प्रमुख फल, अनिमेयक नामक फल,
 बहुत काटेगाले फल, अस्थिक फल, तिंदुक फल, वीलाका फल, शेलडी के टुकड़े और शाल्मली के फल, कि
 जिनमें से थोडा खाने में आवे और बहुत फेंकने में आने, ऐसी वस्तु देनेवाली को नियेध करना कि इस
 प्रकार का साधुको नहीं कल्पता है ॥ ७३-७४ ॥

मूल सूत्रं—तहबुच्चावयं पाणं, अदुवा चारधोअणं । संसेइसं चाउलोदगं, अहुणाधोअं विवज्जए ॥ ७५ ॥
 भावार्थः—आहार की विधि कही अब पानी की विधि कहते हैं—जिस तरह अन्न उसी तरह जल भी
 उँचा; वर्णादिसँ तथा सुगन्ध मय द्राक्षादि का जल, नीचा; वर्णादिसे हीन, सुगंधि रहित, परनालादिक
 का जल, तथा गुड़ के घड़े का धोवन, उत्सर्ग तथा अपवाद में साधुको ग्रहण करना चाहिये, परंतु तत्काल
 का धोवन जब तक अचित्त नहीं हुआ हो तब तक चाँवल आदि का जल लेना नहीं ॥ ७५ ॥

मूल सूत्रं—जंजाणेज चिराधोअं, मईए दंसणेण वा । पडिपुच्छिउण सुच्चा वा, जं च निस्संक्रियं भवे ॥ ७६ ॥
 अजीवं पडिणयं नच्चा, पडिग्गाहिज संजए । अह संक्रियं भविजा. आलाइत्ताय रोअए ॥ ७७ ॥ थोवमासाय-
 णट्टाए, हत्थगम्मि दलाहि मे । मा मे अच्चंवलं पूअं, नालं तिण्हं विणित्तए ॥ ७८ ॥ तं च अच्चंवलं पूअं,
 नालं तिण्हं विणित्तए । दिंतिअं पडिआइअंवे, न मे कप्पड तारिसं ॥ ७९ ॥ तं च हुज्जा अक्कामेणं, विमणेणं
 पडिच्छिअं । तं अप्पणा न पिंवे, नो वि अन्नस्स दावए ॥ ८० ॥

भावार्थः—जो चाँवल आदि का धोवन बुद्धिसे, देखनेसे और पूछनेसे शंका रहित होजाय कि यह बहुत

देरका है तो वह ग्रहण करने योग्य है ॥ ७६ ॥ गरमजल अचित्त कियाहुआ जानकर साधुको लेना चाहिये, यदि जलमें शकाही तो उसको चखकर निर्णयकरके लेना चाहिये ॥७७॥ पानी देनेवालीको कहना चाहिये कि मुझे चखनेके लिये थोडासा जलहाथमें दे दो क्योंकि यदि खट्टा या बिगडा हुआ हो तो मेरीतृया दूरकरनेके लिये समर्थ नहीं होगा उसे लेनेका मुझे कुछ प्रयोजन नहींहै ॥७८॥ जो खट्टा या बिगडाहुआ जल तृया दूर करनेके काममें नहींलगे वैसा जल देने वालीको नियेध करना कि मुझे उसजलकी खप (इच्छा) नहींहै ॥ ७९ ॥ कदाचित् ग्रहस्थके आग्रहसे या भूलसे अन्यचित्तसे वैसा जल ले लियाहो तो ऐसा जल स्वयं पीनानहीं दूसरे को भी पिलानानहीं चाहिये ॥ ८० ॥

मूल सूत्र—एगतमवकमिच्चा, अचित्त पडिलेहिआ । जय परिद्विज्जा, परिद्वप्प पडिक्कमे ॥ ८१ ॥ सिया अ गोअरग्गओ, इच्छिज्जा परिमुत्तुअ । कुड्ढग भित्तिमूल वा, पडिलेहिच्चाण फासुअ ॥ ८२ ॥ अणुन्नवित्तु मेहावी, पडिच्छिन्नम्मि सबुडे । हत्थग सपमज्जिच्चा, तत्थ भुजिज्ज सजण ॥ ८३ ॥ तत्थ से भुजमाणस्स अट्ठिअ कटओ सिया । तणरुद्धसक्क वावि, अन्न वावि त्हाविह ॥ ८४ ॥ त उक्खित्तु न निक्खित्ते, आसण न छड्ढण ।

हृत्थेण तं गृहेऽज्या, एगंतमवक्रमे ॥ ८५ ॥

भावार्थः—परन्तु उस पानीको लेकर एकांत स्थानमें जाकर अचित्त भूमिमें चक्रुसे और रजोहरणसे प्र-
तिलेखनकर यत्नापूर्वक परटे; डोलदेंवे, डोलनेकेबाद उपाश्रयमें आकर इरियावर्तीकरे ॥ ८१ ॥ गौचरीको गयाहु-
आ वृद्ध अथवा बाल साधु आदि, कदाचित् तृयासे कष्टपाकर आहार करनेकी इच्छाकरे तो वहां सूनागर, मट्टआ-
दि, भीतका एकभाग बीज रत्न हो तो पडिलेहन करके यत्नादिकके स्वामीकी आज्ञालेकर डकेहुये स्वात्ममें
उपयोग पूर्वक इरियावती प्रतिक्रमण पूर्वक मुंहपतिसे मुंह साथ आदिका प्रमार्जन करके. राग-द्वेषसे रहित
होकर आहार करे ॥ ८२-८३ ॥ चली आहार-पानी करने द्ये कदाचित् यहस्थके प्रमादसे गुठली, कों-
टा, निनका (बुच्छ), काष्ठ का टुकड़ा, फेंकर और उसी प्रमादकी अन्य वस्तु कोई लाजावे तो उसको हा-
थसे फेंकना नहीं. मुंह से थूकना नहीं परन्तु उसको हाथमें लेकर एकांत में जावे ॥ ८४-८५ ॥

मूल सूत्रं—एगंतमवक्रमिता, अचित्तं पडिलेहिआ । जगं परिदृधिना, परिदृष्य पडिग्मे ॥ ८६ ॥ सिआ अ-
भिमनू इच्छिजा. सिनामागम्म भुवुधं । सपिइपायमागम्म, उट्टुअं पडिलेहिआ ॥ ८७ ॥ निणाएणं पविस्सिता,

सगासे गुरुगो सुणी । इरियावहियमायाय, आगओ अ पडिक्से ॥ ८८ ॥ आभोइत्ताण नीसेस, अईआर च जहक्कम । गमणागमणे चेष, भत्ते पाणे व सजय ॥ ८९ ॥ उज्जुप्पन्नो अणुव्विगो, अवक्खित्तेण वेअसा । आलोप गुरुसगासे, ज जहा गहिअ भये ॥ ९० ॥

भावार्थ—एकांतमें जाकर अचित्त, अर्थात्-विना जीव की भूमि प्रतिलेखनकर (तपास कर) उस वस्तु को वहा परठना (डालद्रेना), परठवनेके बाद इरियावही प्रतिक्रमण करे ॥ ८६ ॥ कदाचित् उपाश्रय के बाहर आहार करनेके कारणके अमान से साधु वस्ति (उपाश्रय) में आनेके बाद आहार करने की इच्छा करे तो उसको उपाश्रयमें आनेके बाद आहार करनेके स्थानका पडिलेखन करना ॥ ८७ ॥ “ नम क्षमाश्रमणे भ्य ” इस तरहसे बोलनेरूप मिनय पूर्वक उपाश्रय में प्रवेश करके गुरुके पासमें आकर, इरियावही प्रतिक्रमण करे गुरुके पास काउस्सग करे ॥ ८९ ॥ काउस्सग में गौचरी जाने आनेमें तथा आहार-पानी लेनेमें अनुक्रमसे जो २ अतिचार लगे हों नह सब याद करे ॥ ८९ ॥ याद करके सरल, बुद्धिमान, उद्वेग रहित और व्याक्षित्त चित्त (चपलता) रहित शुद्ध मन करके जिस प्रकार से जिस २ अनुक्रम से आहार-पानी लिया हो

उस प्रकारसे गुरुके सन्मुख आलोचने, सब कहकर बतावे ॥ ९० ॥

मूल सूत्रं—न सम्ममालोइअं हुज्जा, पुविं पच्छा व जं कडं । पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसट्ठो चिंताए इमं ॥ ९१ ॥ अहो जिणेहिं असावज्जा, वित्ती साहूण देसिआ । सुवलसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ ९२ ॥ णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं । सज्झायं पट्टवित्ताणं, वीसमेज्ज खणं सुणी ॥ ९३ ॥ वीसमंतो इमं चिंते, हियमट्ठं लाभमस्सिओ । जइ मे अणुगहं कुज्जा, साहू हुज्जाभि तारिओ ॥ ९४ ॥ साहवो तो चिअत्तेणं, निमंतिज्ज जहक्कमं । जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहिं सद्धिं तु मुंजए ॥ ९५ ॥

भावार्थः—और बिना उपयोग से पूर्व कर्म, तथा पश्चात् कर्मादि जो दोष लगे हों उनकी उस समय कदाचित् सम्यक् प्रकार से आलोचना नहीं हुई हो तो फिर “पडिक्कमामि गोयर चरियाए” इत्यादि “पगाम सज्झाय” के पाठसे आलोचने और काउस्सग करके इस प्रकार विचार करे कि ॥ ९१ ॥ मोक्ष साधन के हेतु भूत साधुके शरीर की आजीविका के लिये अहो ? जिनराज तीर्थकर भगवन् ने किस प्रकार की निर्दोष वृत्ति बनाई है ॥ ९२ ॥ इस प्रकार चिंतन करने के बाद “नमो अरिंहिताणं” कह करके काउस्सग पारके ऊपर चतु

विंशति स्तवन अर्थात्-लोगस्स कहके सज्जाय पूर्ण करके थोड़ी देर साधुको विश्राम लेना चाहिये ॥ ९३ ॥
कर्मकी निर्जराका इच्छुक विश्राम लेता हुआ साधु अपने हितके लिये इस प्रकार विचारता है कि जो यह
लाया हुआ निर्दोष आहार अन्य साधु थोड़ा सा भी लेनेरूप मेरेपर अनुग्रह करें तो मैं भव सागरसे तैर कर
पार होजाऊँ अर्थात्-भव सागर तिरने में यह अनुग्रह मुझे सहायक होगा ॥ ९४ ॥ पीछे गुरुकी आज्ञा
लेनेके बाद प्रेम पूर्वक क्रमसे (दीक्षा पर्याय के नियम प्रमाणे) सब साधुओं को निमंत्रणा करे जो कोई
उस आहारमें से लेनेकी इच्छाकरे तो उनको वह देनेके साथ पासमें बैठकर भोजन करे ॥ ९५ ॥

मूल सूत्र—अहं कोइ न इच्छिञ्जा, तओ मुजिञ्ज एक्कओ । आलोए भायणे साहु, जय अपरिसाहिअ
॥ ९६ ॥ तित्तग च कहुअ च, कसाय अबिल च महुर लवण वा । एयलद्धमन्नत्थ पउत्त, महु-घय व मुजिञ्ज
सजाए ॥ ९७ ॥ अस विरस वावि, सूइअ वा असूइअ । उल्ल वा जइ वा सुक्क, मथु-कुम्मास भोअण ॥ ९८ ॥
उप्पण्ण नाइहीलिञ्जा, अप्प वा बहु फासुअ । मुहालद्ध मुहाजीवी, मुजिञ्जा दोसवज्जिअ ॥ ९९ ॥ दुल्लहा उ
मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुग्गइ ॥ ति वेमि ॥ १०० ॥

॥ इअ पिंडेसणाए पढसो उद्देसो समत्तो ॥ ५ ॥ १ ॥

भावार्थः—यदि जो कोई साधु उसमें से आहार न ले तो फिर प्रकारवाले पात्रमें (चौडे मुंहवाले पात्रमें) यत्नापूर्वक हाथ तथा मुखसे नीचे नहीं गिरे उस रीतिसे स्वयं अकेलाही आहार करे ॥ १६ ॥ वह आहार तीखा, कड़वा, कषायला, खटा, मीठा और खाराहो तोभी यह आहार देहकी उपजीविकाके लिये मुझे मिला है, इसप्रकार जानकर राग-द्वेषसे रहित जो पदार्थ ग्रहस्थने अपने लिये कियेहो और जो साधुको प्राप्त हुए हो वह उत्तमधृतके समान स्वादिष्ट मानकर भोजन करले ॥ १७ ॥ वह आहार हिंग आदिके संस्कारसे रहित हो या विरस पूराने चांवल आदि हों, शाकादि सहित हो अथवा रहित हो, अधिक व्यंजन हो या थोडा हो, बोरका चूर्णहो, या उडदके वाकले हो, परिपूर्ण आहार नहीं मिला हो अथवा मिला हो, वह असार हो, परन्तु सिद्धांतकी विधिसे मिले हुये निर्दोष आहार की निंदा नहीं करना चाहिये । क्योंकि तंत्र-मंत्रादि विना मिला हुआ है तथा साधु स्वयं मुधाजीवी है (जाल्यादि दिखाये विना अथवा निदान किये विना जीवन निर्वाह करने वाला है) इसलिये संयोजनादि दोष लगाये विना वह निर्दोष आहार साधुको कर लेना चाहिये ॥ १८

—१९ ॥ कोई उपकार करे बिना फोगट (व्यर्थ) में आहार देने वाले दुर्लभ हैं, फिर मत्र-तत्रादि चमत्कार दिखाये बिना, केवल धर्म परायण रहकर आहार लेनेवाले भी दुर्लभ हैं, ऐसे सुधादाई (धर्म बुद्धि से देनेवाले) श्रावक, तथा सुधाजीवी (धर्म बुद्धिसे निर्दोष लेनेवाले) साधु, यह दोनों सुगति में जाते हैं ॥ १०० ॥

॥ इति श्री पिंडेपणा नामक पचम अध्ययन का यह प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ ५ ॥ १ ॥

मूल सूत्र—पडिग्गह सलिहत्ताण, लेवमायाए सजए । दुगथ वा सुगथ वा, सब्व भुजे न छड्डए ॥ १ ॥
सेजा निसीहियाए, समावन्नो अ गोअरे । अयावयट्ठा भुच्चा ण, जइ तेण न सथरे ॥ २ ॥ तओ कारणसु-
प्पणे, भत्तयाण गवेसए । विहिणा पुव्वउत्तेण, इमेण उत्तरेण य ॥ ३ ॥ कालेण निम्खमे भिम्खू, कालेण
य पडिक्खे । अकाल च त्रिवज्जिता (ज्ज), काले काल समाथरे ॥ ४ ॥ अकाले चरिसि भिम्खू, काल न
पडिलेहिसि अप्पाण च किलामेसि, सन्निवेस च गरिहसि ॥ ५ ॥

भावार्थ —पिछले पिंडेपणा उद्देशकमें आहार सबधी नियम कहते हुए, जो कुछ बाकी रहे वह इस उद्देशकमें कहते हैं—साधुको आहार करतेहूए चाहे वह आहार सुगंध वालाहो अथवा दुर्गंध वालाहो तोभी उसका त्याग

नहीं करना चाहिये किंतु वह पात्रलेप पर्यंत; अर्थात्-पात्र बिलकुल साफहो जाय उसप्रकार वह सर्व आहार खाना चाहिये ॥ १ ॥ उपाश्रयमें अथवा स्वाध्याय भूमिमें रहेहुए अथवा गौचरी गयेहुए साधुने जो संपूर्ण आहार नहीं किया हो और जो उससे निर्वाह नहीं होता हो तो ॥ २ ॥ पूर्वोक्तविधि और आगे बतलानेमें आवेगी, उस विधिसे कारण उत्पन्न होनेपर दूसरी बार आहारकी गवेषणा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ यहांपर द्रव्य-क्षेत्र-काल और भावसे विधि बतलाते हैं:— प्रथम काल यत्ना—जिसगांवमें जिस अवसर पर आहारका समय हो उस समय साधुको गौचरी जाना चाहिये और स्वाध्याय करनेके समय पीछा फिरना चाहिये, अकालको छोड़कर जो कार्य करनेका अवसरहो उस अवसर पर कार्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ अकालमें गौचरी गयेहुए साधुको आहार न मिलनेसे गांवकी निंदा करनेपर उससे दूसरा साधु कहताहै कि हे साधु गौचरीके समयको नहीं देखता है, अकाल समयमें गौचरी जाताहै, इससे आत्माको—व्यर्थ घूमनेसे थकावट उत्पन्न करताहै और गांवकी भी निंदा करताहै ॥ ५ ॥

मूल सूत्रं—सइ काले चरे भिक्खू, कुज्जा पुरिसकारिअं । अलांभो त्ति न सोइज्जा, तवो त्ति अहियासए

॥ ६ ॥ तहेबुच्चाव्या 'पाणा,' भत्तट्ठाए समागया । त उब्जुअं न गच्छिज्जा, जयमेव परक्खसे ॥ ७ ॥ गोअर-
गपविट्ठो अं, न निसीइज्ज कत्थई । कह च न पवधिज्जा, चिट्ठित्ताण वं सजए ॥ ८ ॥ अगल फलिह दार,
कर्वाड वा वि सजए । अवलविआ न चिट्ठिज्जा, गोअरगगओ मुणी ॥ ९ ॥ समणं माहण वावि, किविण
वा वणीमग । उवसकमत भत्तट्ठा, पाणट्ठाए व सजए ॥ १० ॥ तमइक्कमित्तु न पविसे, नवि चिट्ठे चम्बुगोअरे
एगतमवक्कमित्ता, तत्थ चिट्ठिज्ज सजए ॥ ११ ॥ वणिमगस्स वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । अप्पत्तिअ

सिआ हुज्जा, लहुत्त पवर्यणस्स वा ॥ १२ ॥

भावार्थ — जब इस प्रकारके दोपहैं तब अकालमें गोचरी नहीं जाकर, गोचरीके समयमें गोचरी जाना चाहि-
ये और अपने पराक्रमको फेलाना परन्तु आहार नहीं मिलने पर शोक नहीं करना चाहिये, आज मुझे तपस्या
हुई ऐसा विचारकर धुधा सहन करना चाहिये ॥६॥ दूसरी क्षेत्रकी यत्ना कहतहैं - साधुको गोचरी जाते-
हुए मार्ग में बलि प्रमुख खानेके वास्ते हस्त, कौने, प्रमुख प्राणी इकट्ठे हो रहे हों तो उनके सन्मुख नहीं जातेहुए,
उनको त्रास न हो इस प्रकार यत्नापूर्वक चलना चाहिये ॥ ७ ॥ गोचरी गयेहुए साधुको कोई स्थानपर वे-

ठना नहीं चाहिये, वहां बैठकर धर्म कथाभी नहीं करनी चाहिये, ऐसा करनेसे अशुद्ध आहार तथा शंकासे द्वेषादि दोषोंका प्रसंग होताहै ॥ ८ ॥ तीसरी द्रव्य यत्ना कहते हैं:- गौचरी गयेहुए साधुको भूंगल (अरगला) बारसोत, परिध और किंवाडका अवलंबन करके खडा नहीं रहना चाहिये, ऐसा करनेसे लघुता तथा कुच्छ-गिरनेसे विराधना होना संभव है ॥ ९ ॥ चौथी भाव यत्ना कहते हैं:- श्रमण, ब्राह्मण, कृपण और दरिद्र इन चारों मेंसे कोई भी अन्न-जल के वास्ते समीप जाता आता हो तो साधु उन श्रमणादिको उलांग कर गृहस्थके घरमें नहीं प्रवेश करे और उनके दृष्टिगोचर हो वहांपर खडाभी नहीं रहे, किंतु एकांत स्थानमें जाकर खडा रहना चाहिये, ऐसा करने का कारण यह है कि उन दरिद्रिको तथा देनेवाले को कदाचित् दोनोंको अप्रीति हो जाय और प्रवचनकी लघुता होजाय ॥ १०-११-१२ ॥

मूल सूत्रं—पडिसेहिए व दिन्ने वा, तओ तम्मि नियत्तिए । उवसंक्रमिज्ज भत्तट्ठा, पाणट्ठाए व संजए ॥ १३ ॥ उप्पलं पउमं वावि, कुमुअं वा मगदंत्तिअं । अन्नं वा पुप्फसच्चित्तं, तंच संलुंच्चिआ दए ॥ १४ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिअं । दिंत्तिअं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ १५ ॥

भावार्थ—साधुके पहले जो श्रमणादि गृहस्थके घर पर खडे रहे हो उनको गृहस्थ नियेधकरे अथवा कुछदेवे तो उनके चले जानेके बाद साधुको आहार-पानीके लिये गृहस्थके घरेमे जाना चाहिये ॥ १३ ॥ उत्पल, पद्म, कुमद, मेहदी, अथवा मालती और अन्य सचित्त पुष्पोंको छेदकर जो देनेवाली आहार-पानी देवे तो वह भात-पानी साधुको अकल्पनीक है, देनेवालीको नियेध करना कि ऐसा आहार-पानी हमको नहीं कल्पताहै ॥ १४-१५ ॥

मूल सूत्र—उत्पल पउम वावि, कुमुअ वा मगदतिअ । अन्न वा पुष्पसच्चित्त, त च सम्महिआ दए ॥ १६ ॥ त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ १७ ॥ साणुअ वा निरालिअ, कुमुअ उत्पलनालिय । सुणालिअ सासवनालिअ, उच्छुखड अनिब्बुड ॥ १८ ॥ तरुणग वा पनाल, रुम्लस्स तणगस्स वा । अन्नस्स वा वि हरिअस्स, आमग परिवज्जए ॥ १९ ॥ तरुणिअ वा छिगाडि, आमिअ भज्जिअ सइ । दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ २० ॥

भावार्थ— उत्पल, पद्म, कुमुद, मेहदी, मालती या अन्य सचित्त पुष्पोंका मर्दन करके जो दातार

आहारादि देवें तो वह साधुको अंकल्पनीक होनेसे नहीं लेनेके लिये निषेध करना चाहिये ॥ १६-१७ ॥
शास्त्रसे नहीं परिणमें हुये (सचित्त) उत्पलकंद, पलाशकंद, कुमुदनाल, उत्पलनाल, पद्मकाकंद, सरसवकी दांडी, इधुके डुकडे, वृक्ष, तिनके (तुच्छ) और हरितादिके सचित्त तरुणअंकुर (कोमलपत्ती) को साधु लेवे नहीं ॥ १८-१९ ॥ जिनके अंदर दाना नहीं बंधा हो ऐसी कच्ची मुंगफलीयों प्रमुख तथा एकबार भुंजीहुई मिश्र जो देने वाली देवे तो साधु मनाकरें कि मुझे ऐसा नहीं कल्पताहै ॥ २० ॥

मूल सूत्रं—तहा कोलमणुस्सिन्नं, वेळुअं कासवनालिअं । तिलपप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्जाए ॥ २१ ॥
तहेव चाउलं पिट्ठं, विअडं वा तत्तऽनिव्वुडं । तिलपिट्ठपृइपिनागं, आमगं परिवज्जाए ॥ २२ ॥ कविट्ठं माउ-
लिंगं च, मूलगं मूलगत्तिअं । आमं असत्थपरिणयं, मणसा वि न पत्थए ॥ २३ ॥ तहेव फलमंथूणि-
वीअमंथूणि जाणिआ । विहेलगं पियालं च, आमगं परिवज्जाए ॥ २४ ॥ समुआणं चरे भिक्खू, कुलमुच्चावयं
सया । नीयं कुलमइक्कम्म, उसढं नाभिधारए ॥ २५ ॥

भावार्थः—वैसेही बोर, बांस करेला, श्री पर्णीफल, तिल पापड़ी और निंबोली बिना पकाये तथा बिना

अन्य शस्त्रों से परिणामित्त (अचित्त) नहीं हुए हो तो लेना नहीं चाहिये ॥ २१ ॥ फिर चावल का धोवन, कच्चा जल, तीन उवाला आये विनाका जल, तीलका चूरा (तिलका लोट) और सरसोंका खोल यह पाचों कच्चे या मिश्र हों तो साधुको नहींलेना चाहिये ॥ २२ ॥ शत्रुसे परिणाम्ये विना कच्चे कोठके फल, विजोरे के फल, मूलेके पत्ते और मूला यहसर्व साधुको लेनेका मनसेभी नहीं इच्छना चाहिये, फिर चोरडीके फलकाचूर्ण, जवादिका चूर्ण, बेहडा का फल, और रायणके कच्चेफल अन्यशत्रुसे अचित्तपणे परिणाम्ये विना लेना नहीं चाहिये ॥ २३-२४ ॥ शुद्धभिक्षाकेलिये साधुको धनाढ्यके या निर्धनके जो निदनीय न हो उसके घर जाना योग्यहै, परंतु मार्गमें आतेहुए निर्धनके घर छोडकर धनवान्के घर जानानहीं चाहिये ॥ २५ ॥

मूलसूत्र—अदीणो विचिमेसिज्जा, न विसीइज्जा पडिण । अमुच्छिओ भोअणम्मि, मायणो पसणारए ॥ २६ ॥ धट्टु परधरे अत्थि, निनिह खाइमसाइम । न तत्थ पडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्जा परो न वा ॥ २७ ॥ सय-णासणत्तथ वा, भत्त पाण व सजए । अर्दितस्स न कुप्पिज्जा, पच्चक्खे वि अ दीसओ ॥ २८ ॥ इत्थिअ पुरिसि वावि, उडहर वा महल्लग । वदमाण न जाइज्जा, नो अ ण फरुस वए ॥ २९ ॥ जे न वदे न से कुप्पे,

वंदिओ न समुझसे । एवमन्नेसमाणस्स, सामणमणुचिद्धइ ॥ ३० ॥

भावार्थः— अच्छे आहारमें मोहित नहींहोतेहुए, अपने आहारके परिणामको जाननेवाले, ऐषणामें रक्त ऐसे पंडित साधु को आहार पानी नहीं मिलनेपर विखवाद (खेद) नहींकरना किन्तु दीनता रहित वृत्तिसे शुद्धआहारकी गवेषणा (खोज) करनी ॥ २६ ॥ गृहस्थके घरमें नाना प्रकारका खादिम—स्वादिम बहुत होताहै, परन्तु वह नहीं दे तो पंडित पुरुषको उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि यदि गृहस्थकी इच्छा देनेकीहो तो दे अथवा नहीं ॥ २७ ॥ गृहस्थके गृहमें प्रत्यक्ष दीखतेहुए शयन, वस्त्र, आसन, अन्न, और जल गृहस्थ नहीं दे तो उसपर क्रोध नहींकरना चाहिये ॥ २८ ॥ स्त्री या पुरुष, बालक या वृद्ध वंदना करने को आने वालेके पास में याचना नहींकरनी चाहिये, ऐसा करनेसे उनका भाव दूटजाताहै, यदि शुद्ध आहारके अभावसे नहीं देतो उसको कठोर वचन भी नहीं कहना चाहिये (जैसे कि आहार जल तो देतानहींहै इसलिये तेरी वंदना करना व्यर्थहै) ॥ २९ ॥ जो गृहस्थ वंदना नहींकरे तो भी उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये और जो राजा प्रमुख वंदना करें तो गर्व करना नहीं चाहिये, इस प्रकार यह दो तरहकी भगवान्की आज्ञाका पालन करनेवाला

अखडित चारित्रि पालन कर सकता है ॥ ३० ॥

मूल सूत्र—सिआ एगइओ लद्दु, लोभेण विणिगूहइ । मामेय दाइय सत, दद्रूण सयमायए ॥ ३१ ॥
अत्तदूठा गुरुओ लुद्धो, बहु पाव पकुव्वइ । दुत्तोसओ असे (सो) होई, निव्वाण च न गच्छइ ॥ ३२ ॥
सिआ एगइओ लद्दु, विनिह पाणभोअण । भद्दग भद्दग भुच्चा, विवन्न निरसमाहरे ॥ ३३ ॥ जाणंतु ता इमे
समणा, आययदूठी अय सुणी । सतुदूठी सेवए पत, ल्हवित्ती सुतोसओ ॥ ३४ ॥ पूयणद्दा जसोकामी,
माणसम्माणकामए । बहु पसवई पाव, मायासल्ल च कुव्वइ ॥ ३५ ॥

भावार्थ—साधुको समुदायकी चोरी नहींकरना चाहिये वह दिखातेहैं—कदाचित् कोई अकेला साधु सरस गौचरी लाकरलोभके वशसे नीरस आहार, उसके उपर रखकर उसे छिपावे, कारण यह कि जो यह सरस आहार आचार्यादिको बतलाजेंगा तो वह देखकर स्वय लेंगे ॥ ३१ ॥ अपने स्वार्थको प्रधान मानने वाला ऐसा लोभी साधु बहुत पापोंका उपार्जन करताहै, और इसभवमें ऐसे वैसे आहारसे सतोपित नहींहोताहै, इस कारण वह मोक्ष गति को भी नहीं पाताहै ॥ ३२ ॥ कदाचित् कोई साधु एकेला गौचरीमें नाना प्रकारके सरस

आहार लेकर वहांही अच्छा २ आहार खाकर बिना रस वाला दूसरा आहार उपाश्रयमें लावे ॥ ३३ ॥ तो अन्य साधु ऐसा समझेंगे कि यहसाधु आत्मार्थी, संतोषवाला अंत प्रान्त आहार खानेवाला, दूखी वृतिवाला और थोड़े से संतोषित होसके ऐसाहै ॥ ३४ ॥ परन्तु यह साधु पूजाका अर्थी, यशका इच्छुक और मान सन्मान केलिये मायाशाल्य करताहै, इससे वह बहुत पाप उपार्जन करताहै ॥ ३५ ॥

मूल सूत्रं—सुरं वा मेरुं वा वि, अन्नं वा मज्जं रसं । ससखं न पिवे भिक्खु, जसं सारखवमप्पणो ॥ ३६ ॥ पियए एगओ तेणो, न मे कोइ विआणइ । तस्स पस्सह दोसाइं, नियडिं च सुणेह मे ॥ ३७ ॥ वड्ढई सुंडिआ तस्स, मायामोसं च भिक्खुणो । अयसो अ अनिब्बाणं, सयं च असाहुआ ॥ ३८ ॥ निच्चुव्विगो जहा तेणो, अत्तकम्मोहिं दुम्मई । तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं ॥ ३९ ॥ आयरिए नाराहेइ, समणे आवि तारिसो । गिहत्था वि णं गरिहंति, जेण जाणंति तारिसं ॥ ४० ॥

भावार्थः—अपने संयमकी रक्षा करनेवाले साधुको अपनी आत्माकी साक्षीसे केवली भगवान्से निषेध किये हुए ऐसे जब, पिढादिसे उत्पन्न शराब, महुडा प्रमुख का दारू तथा अन्यभी मादक वस्तुओंके रसका

सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ जो कोई साधु भगवान्की आज्ञाका चौर होकर दुष्ट सगतिसे भ्रष्टाचारी होकर मुझे कोई जानता नहींहै ऐसा मनमें विचार करके एकात स्थानमें रहकर दारु पीता है तो हे शिष्य मैं तुमको उसके दोष तथा उसकी करी हुई माया बतलाता हूँ उसको तुम सुनो ॥ ३७ ॥ उस मदिरा पीनेवाले साधुको आसक्ति बढती है, वह किसीके पृच्छनेसे नहीं कहताहै कि मैंने मदिरा नहीं पी उससे माया मृपावाद भी लगता है, स्वपक्ष तथा परपक्षमें अपकीर्ति बढती है, फिर वो वस्तु नहीं मिलने पर अतृप्ति रहा करती है और चारित्र्यमें बाधा आनेसे लोकमें निरतर असाधुता बढती है ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार चौर अपने कर्मके कारण सदा उद्वेगवाला रहता है, उसी चौरकी तरह सख्छिष्ट चित्तवाला यह दुर्मति साधु मृत्यु आने परभी सवरका आराधन नहीं कर सकता है ॥ ३९ ॥ मदिरा पीनेवाला आचार्य और साधुओं की आराधना तथा सेवा नहीं कर सकता है। और यहस्थ भी उसकी निंदा करते हैं क्योंकि दुष्ट आचार को वे भी जान लेते हैं ॥ ४० ॥

मूल सूत्र—एव तु अगुणप्पेही, गुणाणं च विवज्जए । तारित्तो मरणत्तेऽपि, ण आराहेइ संवरं ॥ ४१ ॥

तवं कुव्वइ मेहावी, पणीअं वज्जाए रसं । मज्जाप्पमायविरओ, तवस्सी अइउक्कसो ॥ ४२ ॥ तस्स पस्सह
कह्खाणं,अणेगसाहुप्पइअं । विउलं अत्थसंजुत्तं, कित्तइस्सं सुणेह मे ॥ ४३ एवं तु सगुणप्पेही, अगुणाणं च विवज्ज-
ए (ओ) । तारिस्सो मरणंतेऽवि, आराहेइ संवरं ॥ ४४ ॥ आयरिए आराहेइ, समणे आवि तारिसे । गिहत्था-
वि ण पूयंति, जेण जाणंति तारिस्सं ॥ ४५ ॥

भावार्थः—एसे अवगुणके स्थानको देखने वाला और गुणोंका त्याग करने वाला, साधु मृत्यु शय्या
तकभी संवरका आराधन नहीं कर सकता है ॥ ४३ ॥ इसलिये बुद्धिमान् तपस्वी और गर्वरहित ऐसे साधुको
स्निग्ध (पुष्टि कारक) धृतादि तथा मदिरा पानके प्रमादका त्याग करके तपस्या करनी चाहिये ॥ ४२ ॥
पूर्वोक्त गुणवाला साधुके गुण संपदा वाले संयमको तुमदेखो, जो अनेक साधुओं से सेवित, विस्तीर्ण ज्ञानसंप-
दा, यश और मोक्षार्थ सहित है, उसका वर्णन मैं करूंगा उसको तुम सुनो ॥ ४३ ॥ इस प्रकार अप्रमादादि
गुणोंको अंगीकार करने वाला तथा प्रमादादि अवगुणोंका त्याग करनेवाला, ऐसे शुद्ध आचारको पालने वाला
मृत्यु शय्या परभी संवरका आराधन करता है ॥ ४४ ॥ ऐसे गुणवाला साधु, आचार्यकी वैसेही अन्य साधुओं

कीभी आराधना (सेवा भक्ति) करताहै और गृहस्थ भी उनकी पूजा करते हैं कारण कि उनके शुद्ध धर्म को वे भी जानते हैं ॥ ४५ ॥

मूल सूत्र—तप्ततेणो वयतेणे, रूततेणे अ जे नरे । आयारभावतेणे अ, कुण्डई देवकिञ्चिस ॥ ४६ ॥ लच्छूण वि देवत्त, उन्नन्नो देवकिञ्चिसे । तत्थानि से न याणाइ, किं मे किञ्चा इम फल ॥ ४७ ॥ तत्तो वि से चइत्ताण, लब्धिही एलमूअग । नरा त्तिरिस्वजोणिं ना, बोही जत्थ सुदुल्लाहा ॥ ४८ ॥ एअ च दोस दइत्तण, नायपुत्तेण भासिअ । अणुमाय पि मेहानी, मायामोस त्रिवज्जाए ॥ ४९ ॥ सिक्खिज्जाण भिम्भ्वेसण-सोहिं, सजयाण बुद्धाण सगासे । तत्थ भिम्भु सुप्पणिहिइदिए, तिण्वलज्जणुण विहरिज्जासि ॥ त्ति चेमि ॥५०॥

॥ इअ पिंडेसणाए वीओ उदेसो ॥ इअ पिंडेसणाए पचममज्झयण समत्त ॥ ५ ॥

भावार्थ—तपका चौर, वचनका चौर, रूपका चौर, आचार का चौर और भावका चौर यह पाच जाति का चौर चारित्रि पालते हुए भी नीच जातिके देवताओं से उत्पन्न होता है, यह वतलाते हैं—प्रथम तपका चौर—स्वय तपस्वी नहीं होते हुए भी किसीके पूजने पर हा हा कहना या मौन रहना, अथवा सामान्य

वचन बोलना, जिस तरहसे कि किसिने कोई दुर्बल साधुसे पूछा 'आप तपस्वी हो क्या' ? तब कुछ भी उत्तर नहीं देनेसे पूछने वाला मनुष्य समझे कि यही तपस्वी हैं। अथवा स्वयं तपस्वी नहीं होते हुए भी कहना कि मैं तपस्वी हूँ। अथवा यह कहे कि साधु सब तपस्या करने वालेही होते हैं, इससे पूछनेवाला समझले कि यही तपस्वी हैं क्योंकि महात्मा पुरुष अपने मुंहसे अपने गुणोंका वर्णन नहीं करते हैं, इसलिये सामान्य वचन बोलते हैं। १। दूसरा वचनका चौर—वह शास्त्रोंकी बातें नहीं जानतेहुएभी वाणीकी चतुराई से सभारंजन करे, उससे कोई पूछे कि आपने आचारांगादि सूत्र पढे हैं क्या ? तब सामान्य रीतिसे उत्तर दे कि साधु तो सब पढतेही हैं, इससे प्रश्न करनेवाला समझले कि यह सूत्र पढा हुआ है क्योंकि महात्मा पुरुष अपने मुंहसे अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं; इसलिये सामान्य वचन कहते हैं। २। तीसरा रूपका चौर—साधुको रूपवान् देखकर कोई पूछे कि आप राजाके पुत्र थे क्या ? तब मौन रहे, जिससे पूछने वाला जान ले कि यही राज पुत्र हैं क्योंकि महात्मा पुरुष अपने गुणोंको नहीं प्रकाशित करते हैं इसलिये मौन धारण किया है। ३। चौथा आचार का चौर—वैराग्यके बिना बाह्य क्रियाकरता देखकर कोई पूछे कि हे स्वामिन् !

उडे कठिन आचार वाले अमुक आचार्य के शिष्य सुर्ननेमें आते हैं, सो आपही हैं क्या ? तब मौन धारण करले, जिससे वह पूजनेवाला समझले कि यही महान् आचार गले उन आचार्यके शिष्य है, क्योंकि महात्मा पुर्य अपने गुण अपने मुहसे प्रकट नहीं करते हैं, इसलिये मौन धारण की है ॥ ४ ॥ पाचमौ भावका चौर-वह किसी सूत्रादि के सदेहके विषयमें कोई गीतार्थ जानकार से पूठे और वह जब उत्तर दे तब स्वयं कहे कि मैं भी इसी तरह जानता हूँ परन्तु आपकी परीक्षा के लिये पूठता था परन्तु सीधा उत्तर नहीं दे कि मैंने जाननेके लिये पूछा था ऐसे कपट करनेवाला नीच जाति के देवतामें उत्पन्न होता है ॥ ४६ ॥ पूर्वोक्त क्रिया कलाप का समुह करके देवपना प्राप्त करके किलनिप देवमें पैदा होकर वहा भी निना निर्मल अवधि ज्ञानके उसको खबर नहीं होती कि मैंने पिउले भयमें क्या कार्य किया था कि जिससे किलनिप देवपनेमें उत्पन्न हुआहूँ ॥ ४७ ॥ वह साधु उस देवयोनि से-च्यवकर (निकल कर) मनुष्य योनि में बकरे की तरह बोलनेवाला (ल वाडी) होता है और परम्परा से नरक तथा तिर्यच योनिको प्राप्त करता है, इस हेतुसे जैन धर्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ होता है ॥ ४८ ॥ साधुपना पालतेहुए भी किलनिप देवयोनि

में पैदा होने के दोषोंको देखकर ज्ञातपुत्र श्री मान् वर्धमान स्वामीने कहाहै कि बुद्धिमान् पुरुषको थोडा भी माया मृषावाद का त्याग करना चाहिये ॥ ४९ ॥ यह पिंडेषणाकी शुद्धिके तत्त्वको जानकर संयमवान्, गुरु आदिके पास सीखकर वह ऐषणा समितिमें श्रोतादि पांचों इन्द्रियोंसे उपयोगवान् होकर तथा अनाचार सेवन करने में तीव्र लज्जावान् होकर पूर्वोक्त साधुके गुणोंके सहित विचरण करना चाहिये ॥ ५० ॥

इस पंचम अध्ययन में साधुओंके आहार-पानीकी मर्यादा बतलाया है वह विशेषकरके अपरिचय वाले अज्ञात कुलोंमें गौचरी जानेवाले, शरीर और आहारादिकी ममत्व रहित दूखा-सूखा जैसा निर्दोष मिले वैसे में ही सन्तोष माननेवाले आत्मार्थी मुनियोंके लिये है, वे मुनिजन कभी अन्न नहीं मिलने पर शाकादिसे भी शरीरको भाडा देनेरूप दूखी वृत्तिसे निर्वाह करलेंते थे। और अभी इसकालमें तो टोले बंधी या गच्छ बंधीके वाडमें दृष्टिरागी परिचयवाले भक्तोंके घरोंमें गौचरी जाकर मन चाहा स्वादिष्ट और गरीष्ट आहार लाकर शरीरको लष्ट-पुष्ट बनाने वालोंको अपने स्वादके लिये कंद मूलादि अचित्तहों तो भी लेना योग्य नहीं है। लेनेसे एहस्थोंमें भी इसका विशेष आरम्भ बढ़ता है। गुजरात मारवाडादि में संवेगियोंने

नेसी वस्तु लेना छोड़ दिया है, इससे उन्हेंके भक्तों में भी इसका व्यवहार बहुत जगह उठगया है और स्थानकगामी मुनिजन वैसीवस्तु लेतेहैं उससे उन्हेंके भक्तोंमें इसका विशेष प्रचार है इसलिये लेना उचित नहीं है। इसी तरहसे चानलादिका धोवण सधधी भी अचित्त हुय बाद १ प्रहर तक अचित्त रहने की शास्त्र-कारोंने मर्यादा बतलाया है उसको समझे बिना हरएक प्रकारके धोवण लेना व बहुत देरतक रखना योग्य नहीं है इसमें असख्य जीवोंकी उत्पत्ति होना समझ है ॥ इति पिंडेपणा नामक पचम अध्ययन समाप्त ॥

॥ अह छद्दठ धम्मत्थकामज्झयण ॥

मूल सूत्र—नाण दसणसपत्त, सजमे अत्ते रय । गणिमागमसपन्न, उज्जाणम्मि समोसठ ॥ १ ॥ रायाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिआ । पुच्छति निहुअप्पाणो, कह भे आयारगोयो ॥२॥ तेसिं सो निहुओ दतो, सव्वभूअसुहावहो । सिक्खाए सुत्तमाउत्तो, आयक्खइ विअक्खणो ॥ ३ ॥ हदि धम्मत्थकामाण, निग्गयाण सुणेह भे । आयारगोअर भीम, सयल दुरहिद्धिअ ॥ ४ ॥ नन्तय परिस बुत्त, ज लोए परमदुच्चर । विउल-दूठाणमाइस्स, न भूअ न भविस्सइ ॥ ५ ॥

भावार्थ—पांचवें अध्ययनमें भिक्षाकी शुद्धि बतायी गई है वह गौचरी गये हुए साधुको कोई साधुका आचार पूछे तो वहाँ पर विस्तारसे उत्तर न देकर यह कहना चाहिये कि उद्यान में या अन्य स्थान पर हमारे गुरु महाराज हैं वह फरमायेंगे, इस सम्बन्धसे प्राप्त हुए साधुके आचार का वर्णन इस छोटे अध्ययनमें करते हैं। ज्ञान-दर्शन युक्त, संयम और तपमें लीन, आगम संपन्न, उद्यानमें समोत्तरे हुये (पधारे हुए) आचार्य महाराजसे राजा, प्रधान, ब्राह्मण अथवा क्षत्रियादि कोई हाथ जोड़कर पूछे कि हे महाराज ! आपका आचार विचार किस रीतिका है ? ॥१-२॥ तब असंभ्रान्त, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले, सर्व प्राणियोंके हितकारी और ग्रहण आसेवना रूप शिक्षासे युक्त ऐसे विचक्षण आचार्य उन राजादिक प्रश्नकर्ताओं को उत्तर दें ॥ ३ ॥ हे राजादिको ! धर्मकाही प्रयोजनकी अभिलाषा वाले निर्ग्रथोंका आचार मैं कहताहूँ तुम श्रवण करो, इन निर्ग्रथोंका आचार कर्मशत्रुओंको महाभयंकरहै, अर्थात्-कर्मोंका नाशकरने वालाहै, वह अल्प सत्त्ववाले प्राणियोंको सब तरहसे दुःखसे आश्रय करने योग्यहै अर्थात्-पालनकरना बडा कठिन है, ॥ ४ ॥ हे राजादिको ! शुद्ध आचार वाले प्राणी लोकमें अति दुष्करहैं (बहुत थोड़ेहैं)। उसी प्रकारसे अन्य दर्शनमें दुष्कर नहीं कहा गया

है, सयम स्थानके सेवनकरने वाले पुरुषोंको जिनमत से अन्यत्र ऐसा स्थल नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—सखुदुग विअत्ताण, वाहिआण च जे गुणा । अखडफुडिआ कायव्वा, त सुणेह जहा तथा ॥ ६ ॥ दस अट्ठ य ठाणाइ, जाइ वालोऽरज्झइ । तत्थ अन्नयरे ठाणे, निग्गयत्ताओ भस्सइ ॥ ७ ॥ वयच्छक कायच्छक, अकप्पो गिहिभायण । पलियकनिसे (सि) जा य, सिणाण सोहवज्जण ॥ ८ ॥ तत्थिम पढस ठाण, महावीरेण देसिअ । अहिंसा निउणा दिट्ठा, सब्वमूपसु सजमो ॥ ९ ॥ जावति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा । ते जाणमजाण वा, न हणे णो विघायए ॥ १० ॥

भावार्थ—यह आचारधर्म वाल साधुओंको, जैसेही बृद्ध साधुओंको, व्याधि वालोंको जैसेही व्याधि रहितवालोंको, आगे कहनेमें आवेंगे जैसे गुण, देशविराधना तथा सर्व निराधना रहित पालन करने चाहिये, वह बतलाताहूँ तुम श्रमण करो ॥ ६ ॥ (अवगुणका त्याग करनेपर गुण प्रकटहोतेहैं इस कारणसे प्रथम अगुण बततेहैं) सयमके अट्टारह स्थान कौनसेहैं कि जिनको अज्ञानी जीव निराधना करतेहैं, उनमेंसे एकभी स्थानकी विरा

धना करनेसे निग्रथपना (साधुपना) से भ्रष्ट होताहै ॥ ७ ॥ (उन अट्टारह स्थानोंको बतलातेहैं) प्राणात्तिपात विरति १, मृषावाद विरति २, अदत्तादान विरति ३, भैथुनविरति ४, परिग्रह विरति ५, रात्रिभोजन विरति ६, यह ६ व्रत और छः कायकी रक्षा १२, तथा ६ अकल्पनीय, सदोष आहारादि १, गृहस्थीका वर्तन २, पलंग ३, गृह ४, स्नान ५ और शोभाका त्याग ६, यह अट्टारह स्थानहैं ॥ ८ ॥ इन अट्टारह स्थानोंमेंसे पहला स्थान भगवान् महावीर देवने अहिंसा कहाहै, यह अहिंसा आधाकर्मादि दोषोंका त्यागकरके सूक्ष्म रीतिसे, धर्मके साधनकेलिये स्वयं दिखलाया है इसकारणसे सर्वजीवोंके ऊपर दयाकरनी चाहिये ॥ ९ ॥ इसलोकमें जितने त्रस अथवा स्थावर जीवहैं, उनजीवोंको जानतेहुए अथवा अजानतेहुए स्वयं मारे नहीं दूसरेसे मरवावे नहीं और मारनेवालेकी अनुमोदना भी करें नहीं ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जुं । तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥११॥ अप्पणद्दठा परद्दठा वा, कोहा वा जइ वा भया । हिंसगं न मुसं बूआ, नोवि अन्नं वयावए ॥ १२ ॥ सुसावाओ य लोगस्मि, सब्बसाहूहिं गरिहिओ । अविस्सासो उ भूआणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥ १३ ॥

चित्तमतमचित्त वा, अप्य वा जइ वा बहु । दत्तसोहणमित्त पि, उग्गहसि अजाइया ॥ १४ ॥ त अप्पणा न गिणहति, नो वि गिणहावए पर । अन्न वा गिणहमाण पि, नाणुजाणति सजया ॥ १५ ॥

भावार्थ—सर्वजीव जीनेकी और सुखकी इच्छा करतेहैं परन्तु मरनेकी और दुःखकी इच्छा कोई नहीं करताहै । इसहेतु घोर प्राणिवधका निर्ग्रथ त्यागकरतेहैं ॥ ११ ॥ (दूसरा स्थान) दूसरेको दुःखहो ऐसाझूठ साधुको अपने लिये अथवा दूसरे के लिये क्रोधसे अथवा भयसे स्वयं बोलना नहीं उसीतरह दूसरेसेभी बोलना नहीं ॥ १२ ॥ झूठ बोलना सत्सारमें सर्व उत्तम पुरुषोंने निन्दित गिन रक्खाहै, झूठ बोलनेवाला प्राणी अविश्वास करने योग्यहै, इस कारणसे असत्य भाषण नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ (तीसरा स्थान) जिस मनुष्यके अधिकारमें जो वस्तु हो, उस मनुष्यके पास याचना किये वगैर सचित्त अथवा अचित्त, थोड़ी अथवा बहुत, तथा दात साफकरनेके लिये सलीमात्रभी लेनी नहीं । उसीतरह दूसरेसे लिजाना नहीं और लेनेवालेकी अनुमोदना भी साधुओंको नहीं करनी चाहिये ॥ १४-१५ ॥

मूल सूत्र—अवमचरिअ घोर, पमाय दुरहिद्विठअ । नायरति मुणी लोए, भेआयणनज्जिणो ॥ १६ ॥

मूलमयमेहम्मस्स, महादोससमुस्सयं । तम्हा मेहुणसंसगं, निगंथा वज्जयंति णं ॥ १७ ॥ विडमुब्भेइमं लोणं, तिच्छं सपिं च फाणिअं । न ते सन्निहिमिच्छंति, नायुत्तवओरया ॥ १८ ॥ लोहस्सेस अणुफासे, मद्धे अन्नयरामवि । जे सिआ सन्निहिं कामे, गिही पव्वइए न से ॥ १९ ॥ जं पि वत्थं व पायं वा, कंवलं पायंपुछणं । तं पि संजम-लज्जडा, धारंति परिहरंति अ ॥ २० ॥

भावार्थः—(चौथा स्थान) संसारमें चारित्रिका नाशहो जैसे स्थानका त्याग करने वाले मुनि, रोद्र अनुष्ठानके हेतुभूत, प्रमादके मूलरूप, और अनंतसंसारके हेतुरूप होनेसे जिनवचनके जानकार पुरुषने कभी अंगीकार कियानहीं ऐसा अब्रह्मचर्यको संयमीजन कभी आचरण करते नहींहैं ॥ १६ ॥ यह अब्रह्मचर्य पापका मूल तथा चोरीप्रमुख बडे २ दोषोंका ढेर जैसाहै, इस कारणसे निर्ग्रथ भेथुनके संसर्गका सर्वथा त्याग करतेहैं ॥ १७ ॥ (पांचवां स्थान) भगवान् ज्ञातपुत्र वर्धमान स्वामीके वचनमें आसक्तहुए साधु गोमूत्रादिसे पकाये-हुए प्रासुक लूण तथा समुद्रादिकका अप्रासुक नमक, तेल, घी, जैसेही ढीला (नर्म) गुडादिका रात्रिवासी रखनेकी इच्छा नहीं करतेहैं ॥ १८ ॥ यह जो संनिधि रात्रिको रखनी वह लोभकी साहिमाहै, में ऐसे मानताहूँ

कदाचित् कोई दूसरी थोड़ीभी सनिधि साधु रात्रिको रात्रे तो रहस्य मानना चाहिये, परन्तु साधु नहीं कहना चाहिये ॥ १९ ॥ यहापर कोई शका करतेहैं कि साधु ब्रह्मादिक रखतेहैं वह सनिधि क्यों नहीं कहलातीहै ? उसका उत्तर देते हैं कि जो यह ब्रह्म, पात्र, कबल, रजोहरण आदि साधु रखतेहैं वह समयमके लिये तथा लज्जाकेलिये रखते हैं और मोह रहित उसका उपयोग करतेहैं ॥ २० ॥

मूल सूत्र—न सो परिगहो बुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । मुच्छा परिगहो बुत्तो, इइ बुत्त महेसिणा ॥ २१ ॥
 सव्वयुवहिणा बुद्धा, सरस्वणपरिगहे । अत्रि अप्पणोऽपि देहामि, नायरति ममाइय ॥ २२ ॥ अहो निच्च तमो कम्म, सव्वबुद्धेहिं वन्निअ । जाग लज्जासमा वित्ती, एगभत्त च भोअण ॥ २३ ॥ सति मे सुहुमा पाणा, तत्ता अबुव धानरा । जाइ राओ अपासतो, कहमेसणिअ चरे ॥ २४ ॥ उदउल्ल वीअससत्त, पाणा निवड्डिया महिं । दिआ ताइ विवज्जिज्जा, राओ तस्य कह चरे ॥ २५ ॥ एअ च दोस दद्दहू ण, नायपुत्तणे भासिय । सव्वाहार न भुजति, निग्गथा राइभोअण ॥ २६ ॥

सागर्थ—स तथा परको तारनेवाले ज्ञातपुत्र श्रीवर्द्धमानस्वामीने समता भावके विना ब्रह्मादि धारणकरने

वालेको परिग्रह नहींकहा, परन्तु मूर्छा (आसक्ति) को ही परिग्रह कहाहै और इसलियेही महर्षि श्रीमान् शय्यं-भवसूरिजीने सूत्रमें वैसाही कहाहै ॥ २१ ॥ ज्ञानी सर्व उचित देशकालमें उपधि (वस्त्रादि) सहित होतेहैं, परन्तु वहभी छः कायके जीवोंकी रक्षाके लियेही अंगीकार करतेहैं, क्योंकि वह स्व शरीरपरमी ममत्व रखते नहीं है तो वस्त्रोंपर ममत्व नहीं रखें उसमें कहनाही क्याहै ॥ २२ ॥ (छट्टा स्थान) संयम के साथ विरोध नहींहो उसरीतिसे देहका पालन करतेहुए हमेशा तप करनेका सर्व तीर्थकरणे कहाहै और दिनमें एक-बार भोजन करनेका कहाहै ॥ २३ ॥ रात्रि भोजन करनेसे प्राणियोंका विनाश होनेसे कर्म बंध होताहै वह बतातेहैं: प्रत्यक्ष दीखते हुए कितनेही ऐसे सूक्ष्म त्रस अथवा स्थावर प्राणीहैं कि जो रात्रिको नेत्रोंसे देखनेमें नहीं आसकते, उनके नहीं देखनेसे साधु रात्रिको निर्दोष गौचरी किसप्रकार फिर सकताहै अथवा किसरीतिसे भक्षण कर सकताहै क्योंकि रात्रिको गौचरी फिरनेसे अथवा खानेसे प्राणियोंका घात होताहै ॥ २४ ॥ रात्रि-को गौचरी जातेहुए, आहार सचित्त जलसे भीगा हुआ मिले अथवा अन्न आदिके बीजोंसे मिश्रितमिले वैसेही मार्गमें पृथ्वीपर संपात्तिम (उड़ते हुए) आदि प्राणी रहे हों तो दिनमेंतो उनका त्याग कर सकतेहैं परन्तु रात्रि-

में उनका त्याग करके किसप्रकार चल सकतेहैं, ॥ २५ ॥ यह पूर्वोक्त दोष रात्रि भोजनमें देखकर ज्ञात पुत्र श्रीमान् वर्धमान स्वामी ने कहा है कि साधुको सर्पथा रात्रिमें चार प्रकारका आहार खाना नहीं चाहिये ॥ २६ ॥

मूल सूत्र— पुढनिकाय न हिसति, मणसा वयसा कायसा । त्रिविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहिआ ॥ २७ ॥ पुढनिकाय निहिसतो, हिसई उ तयस्सिए । तसे अ विनिहे पाणे, चम्बुसे अ अचम्बुसे ॥ २८ ॥ तम्हा एअ विआणित्ता, दोस दुग्गइवइड्ढण । पुढविकायसमारम, जाज्जीवाए वज्जए ॥ २९ ॥ आउकाय न हिसति, मणसा वयसा कायसा । त्रिविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहिआ ॥ ३० ॥ आउकाय विहिसतो, हिसई उ तयस्सिए । तसे अ विनिहे पाणे, चम्बुसे अ अचम्बुसे ॥ ३१ ॥ तम्हा एअ विआणित्ता, दोस दुग्गइवइड्ढण । आउकायसमारम, जाज्जीवाए वज्जए ॥ ३२ ॥

भार्यार्थ—अब छ काय सबधी छ स्थान कहते है (सातवा स्थान) सुसमाधिमान् साधु पृथ्वीकाय की मन, वचन, कायासे सय हिसा वस्ते नहीं, दूसरेसे हिसा करवाते नहीं और हिसा करनेवालेकी अनुमोदना

भी नहीं करते हैं ॥ २७ ॥ पृथ्वीकायकी हिंसाकरते हुए उसकी निश्रामें आश्रित रहेहुए त्रसजीव तथा अन्य विविध प्रकारके चक्षुसे देखे जाने योग्य अथवा चक्षुसे नहीं देखेजाने योग्य ऐसे प्राणियोंकी घात करता है ॥ २८ ॥ पृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उसकी निश्रामें रहेहुए अन्यजीव भी मारेजाते हैं, ऐसे दोष दुर्गतिको बढ़ानेवाले हैं, ऐसा जानकर पृथ्वीकायके समारंभका यात्रत् जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिये ॥ २९ ॥ (आठवां स्थान) सुसमाधिवंत साधु अपकायको मन, वचन, कायासे मारेनहीं दूस्त्रसे मरवावे नहीं और मारनेवालेका अनुमोदन भी नहीं करे. जलकी हिंसा करनेसे उसकी निश्रामें रहे हुए त्रस तथा अन्य विविध प्रकार के चक्षुगोचर अथवा अगोचर ऐसे प्राणियोंकी हिंसा होती है, ऐसे दोष दुर्गतिको बढ़ाने वाले होते हैं ऐसा जानकर अपकायके आरम्भ का जावजीव त्यागकरे ॥ ३०—३१—३२ ॥

मूल सूत्रं—जायतेअं न इच्छंति, पावगं जलइत्तण । तिम्लमन्नयरं सत्थं, सब्वओऽवि दुरासयं ॥ ३३ ॥
पाईणं पडिणं वावि, उद्धं अणुदिसामवि । अहे दाहिणओ वा वि, देहे उत्तरओ वि अ ॥ ३४ ॥ भूआणमे-
समाघओ, हव्ववाहो न संसओ । तं पईवपयावढा, संजया किंचि नारंभे ॥ ३५ ॥ तम्हा एयं त्रियाणिता,

दोस दुग्गइवइद्वण । तेउकायसमारभं, जावजीवाए वज्जए ॥ ३६ ॥ अणिलस्स समारभ, बुद्धा मन्नति तोरिस ।
सावज्जवहुल चेअ, नेअ ताईहिं सेअिअ ॥ ३७ ॥ तालिअटेण पत्तेण, साहाविहुअणेण वा । न ते वीइउमि-
च्छति, वीआवेऊण वा पर ॥ ३८ ॥ ज पि वत्थ व (च) पायं वा, कवल पायपुठ्ठण । न ते वायमुईरति,
जय परिहरति अ ॥ ३९ ॥ तम्हा एअ विआणिता, दोस दुग्गइवइद्वण । वाउकायसमारभ, जावज्जीवाइ
वज्जए ॥ ४० ॥

भाषार्थ—(नवमा स्थान) पाप रूप, और तिक्ष्ण जाड्वल्यमान सर्व तरफसे धारवाला, उसका आश्रय
करने से ही दुःख होता है तथा अनेक जीवोंका सहार करनेवाला भयकर शस्त्रके समान पापकारी अग्निको
जलानेके लिये मुनि कभी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ३३ ॥ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशामें तथा
उर्ध्व, अधो और विदिशाओं में भी अग्नि सर्वत्र वस्तुको जलाती है ॥ ३४ ॥ यह अग्नि सब प्राणियोंका
घात करनेवाली है इसमें कुछभी सशय नहीं है, इस कारणसे साधु दीपकके लिये वैसेही ताप आदिके लिये
कुछभी उसका आरम्भ नहीं करते हैं ॥ ३५ ॥ दुर्गतिको बढानेवाले अग्निसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको

जानकर यावत् जीवन पर्यंत अग्निकायके आरम्भका त्याग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ (दशवां स्थान) तीर्थकर भगवान् वायुकायके आरम्भ को भी अग्निके आरम्भ के समान ही मानते हैं इसलिये अधिक पापवाले वायुके आरम्भको भी छः काय के रक्षक मुनि कभी नहीं करते हैं ॥ ३७ ॥ ताडके पंखेसे, पत्तेसे, वैसेही शाखादि को हिला कर साधु स्वयं पवन करते नहीं हैं, उसी तरह दूसरेसे भी हवा करवाते नहीं हैं ॥ ३८ ॥ और वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरणादि धर्मोकरणसे भी वायु चलानेकी उद्दीरणा (प्रेरणा) नहीं करते हैं परन्तु यत्ना सहित वायुकायकी विराधना का त्याग करते हैं ॥ ३९ ॥ दुर्गतिको बढानेवाले दोष उत्पन्न होते हुए जानकर साधु यावत् जीवन पर्यंत वायुकायके आरंभ का त्याग करते हैं ॥ ४० ॥

मूल सूत्रः—वणस्सइं न हिंसंति, मणसा वयस कायसा । त्तिविहेण करणजोएणं, संजया सुसमाहिआ ॥ ४१ ॥ वणस्सइं विहिंसंतो, हिंसइं उ तयस्सिए । तसे अ विविहे पाणे, चक्खुसे अ अचक्खुसे ॥ ४२ ॥ तम्हा एयं विआणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं । वणस्सइ समारंभं, जावज्जीवाए (इ) वज्जए ॥ ४३ ॥

भावार्थः—(इग्यारवां स्थान) सुसमाधिवंत साधु मन, वचन, कायासे करते, करवाने और अनुमोदन

करने रूप वनस्पति कायकी हिंसा नहीं करते हैं; वनस्पतिकी हिंसा करते हुए उसकी निश्रामें रहेहुए त्रस और चक्षुगोचर अथवा अगोचर ऐसे अन्य विविध प्रकारके प्राणियों की हिंसा होजाती है। और इन जीवों की हिंसा होनेसे दुर्गतिको बढाने वाले दोषोंका उत्पन्न होना जानकर यावत् जीवन् पर्यंत साधु वनस्पतिके आरम्भ का त्याग करते हैं ॥ ४१-४२-४३ ॥

मूल सूत्र—तसकाय न हिंसति, मणसा वयस कायसा । तिविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहिआ ॥ ४४ ॥ तसकाय विहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिए । तसे अ विविहे पाणे, चम्भुसे अ अचम्भुसे ॥ ४५ ॥ तम्हा एअ विआणिता, दोस दुग्गइवड्ढण । तसकायसमारभ, जावज्जीवाए (इ)वज्जाए ॥ ४६ ॥

भावार्थ — (चाहरवा स्थान) सुसमाधिवत् साधु मन, वचन काया रूप तीन योगोंसे करने, करवाने और करने वालेका अनुमोदन रूप तीन करणोंसे त्रसकायकी हिंसा नहीं करतेहैं, त्रसकायको हिंसा करते हुए उसकी निश्रामें रहेहुए अन्य त्रस तथा चक्षुसे देखने योग्य अथवा नहीं देखने योग्य ऐसे विविध प्रकारके जीवों की विराधना होतीहै, इनजीवोंकी हिंसासे दुर्गतिको बढानेवाले दोष उत्पन्न होतेहैं, ऐसा जानकर यावत् जीव-

न पर्यंत साधु त्रसकायके आरम्भका त्याग करते हैं ॥ ४४-४५-४६

मूल सूत्रं—जाइं चत्तारि भुज्जाइं, इसिणाऽऽ हारमाइणि । ताइं तु विवज्जंतो, संजमं अणुपालए ॥ ४७ ॥ पिंडं सिज्जं च वरथं च, चउत्थं पायमेव य । अकप्पिअं न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिअं ॥ ४८ ॥ जे नियागं ममायांति, कीअ-मुद्देसि-आहणं । वहां ते समणुजाणांति, इअ उ (बु) त्तं महेसिणा ॥ ४९ ॥ तम्हा असणपाणाइं, कीयमुद्देसियाहणं । वज्जयंति ठिअप्पाणो, निग्गंथा धम्मजीविणो ॥ ५० ॥

भावाथः— (तेहरवां अकल्प स्थान) जो आहारादि साधुओंको अकल्पनीयहैं, उनका त्याग करते हुये संयमका पालना करना चाहिये ॥ ४७ ॥ यह चार प्रकारके अकल्पनीय बताते हैंः—आहार, उपाश्रय, वस्त्र और चौथा पात्र, यह चार अकल्पनीक दोषवाला स्व उपयोगकेलिये नहीं इच्छना चाहिये, परन्तु यदि यह निर्दोष हों तो ग्रहण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ जो कोई साधु निमंत्रणा कियेहुये आहारको यह मेरा आहारहै ऐसा जानकर ग्रहणकरे तथा मौल खरीदकर लायाहुआ, साधुके निमित्त बनायाहुआ, और घरसे अथवा गांवसे सामनेलाया हुआ आहारको ग्रहणकरे तो आहार लानेमें तथा बनानेमें जो छः कायकी विराधना होतीहै वह उसकी अनु-

मोदना करताहै, ऐसा भगवन् महावीर स्वामीने कहाहै ॥ ४९ ॥ इस कारणसे सत्त्ववाला वैसेही सयमरूप जीवितव्यवाला मुनि आहार पानी आदि मोल लायेहुए या अपने निमित्तसे बनायेहुए और सन्मुख लाये हुएका त्याग करतेहैं ॥ ५० ॥

मूल सूत्र—कसेसु कसपाएसु, कुडमोएसु वा पुणो । भुजतो असण-पाणाइ, आयारा परिभस्सइ ॥ ५१ ॥
सीओदग समारभे, मत्तथोअणछुणे । जाइ छिनति भूआइ, दिट्ठो तत्थ असजमो ॥ ५२ ॥ पच्छाकम्म पुरे कम्म, सिया तत्थ न कप्पइ । पअमट्ट न भुजति, निग्गथा गिहिमायणे ॥ ५३ ॥

भावार्थ—(चौदहवा गृहस्थ भाजन नामक स्थान) कासीके कटोरेमें तथा कासीकी थालीमें, मिट्टीके कुडेमें और अन्य गृहस्थके वर्तनोंमें अशन पानादि करने से भी साधु अपने आचारसे भ्रष्ट हो जाताहै ॥ ५१ ॥ गृहस्थके वर्तनमें खानेके दोष बतलाते हैं—साधुके जीमनेके लिये गृहस्थ उन वर्तनोंको कच्चे जलसे धोनेका आरम्भ करतेहैं, जीमनेके बाद पात्रधोनेके लिये सचित्त पानी लेतेहैं और जब उस पानीको वर्तन धोनेके बाद फेंक देतेहैं तब पानी आदिके जीनोंका नाश होताहै, इसलिये गृहस्थके वर्तनोंमें भोजन करनेसे केवली भगवा-

नूने साधुको असंयम होवे ऐसा कहा है ॥ ५२ ॥ गृहस्थके वर्तनमें जीमने से कदाचित् पूर्वकर्म (जीमनेसे पहले दोष लगे) अथवा कदाचित् पश्चात् कर्म (जीमनेके बाद वर्तन धोनेके दोष लगे) ऐसे दोष लगनेसे उसमें खाना कल्पे नहीं, इस कारणसे साधु गृहस्थके वर्तनमें आहार नहीं करते हैं ॥ ५३ ॥

मूल सूत्रं— आसंदीपलिअंकेसु, मंचमासालएसु वा । अणायरिअमज्जाणं, आसइत्तु सइत्तु वा ॥ ५४ ॥
नासंदीपलिअंकेसु, न निसिज्जा न पीढए । निगंथाऽपडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिट्टगा ॥ ५५ ॥ गंभीरविजया एए,
पाणा दुप्पडिलेहगा । आसंदी पलिअंको अ, एयमट्ठं विवज्जिआ ॥ ५६ ॥

भावार्थः— (पंद्रहवा स्थान) साधुको भद्रासन, पलंग, खाट, वैसेही आराम कुर्सी आदि आसनपर बैठनेके लिये, वैसेही सोनेके लिये अनाचरित हैं (सोने योग्य नहींहैं) क्योंकि पोला होनेसे उसमें रहेहुए जीवोंका मरना सम्भव है ॥ ५४ ॥ अब इस सूत्रका अपवाद बतलाते हैंः— कदाचित् राजसभा आदि में धर्म कथाके लिये बैठनापड़े, तो जिनेश्वरके कहेहुये अनुष्ठान करनेवाले साधु को भद्रासन, पलंग, कुर्सी, पट्टा वगैरहका पडिलेहण किये बिना उसपर बैठना नहीं ॥ ५५ ॥ यह भद्रासन, पलंग आदि अप्रकाश आश्रयवालेहैं, उनके छिद्र

वाले भागोंमें जीव भरे रहतेहैं, इसलिये वे प्रगट रूपसे देखनेमें नहीं आतेहैं और बैठनेसे उनको पीडा होती है इसलिये उनमें भरेहुये प्राणियोंको दृष्टिसे नहीं देख सकनेके कारण उनका त्याग करना चाहिये ॥ ५६ ॥

मूल सूत्र—गोअरगपविद्वस्स, निसिजा जस्स कप्पइ । इमेरिसमणायार, आवज्जइ अवोहिअ ॥ ५७ ॥
त्रिजती वभचेरस्स, पाणाण च वहे ऱ्हो । वणीमगपडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिण ॥ ५८ ॥ अगुती वभचेर-
स्स, इरथीओ वा मि सकण । कुसीलवड्डण ठाण, दूरओ परिवज्जाए ॥ ५९ ॥ तिण्हमन्नयरागस्स, निसिजा
जस्स कप्पई । जराए अभिमूअस्स, वाहिअस्स तवस्सिणो ॥ ६० ॥

भावार्थ—(सोलहवा स्थान) गौचरी गया हुआ साधु जो गृहस्थके घर बैठे तो आगे कहनेमें आवेगा वैसे अनाचारको प्राप्त होताहै कि जिसका फल मिथ्यात्वकी प्राप्ति होतीहै ॥ ५७ ॥ (वह अनाचार वतातेहैं) गृहस्थके घर बैठनेसे ब्रह्मचर्यका नाशहो, परिचयके कारण आधाकर्मादि आहार तैयार करके देवे तो प्राणियोंका ऱ्हाहो, और प्राणी—त्रयसे सयमकी निराधनाहो, भिक्षाचारोंको पीछा लौटना पड़े और गृहस्थको साधु पर अथवा अपनी स्त्री पर क्रोध आवे, ब्रह्मचर्यका नाश हो तथा अपनी स्त्रीकी तरफसे उसके स्वामी

को शंकाहो, इसहेतु कुशीलको बढानेवाले स्थानोंका साधु दूरसे त्याग करे ॥ ५८-५९ ॥ (अब इस सूत्रका अपवाद कहते हैं:— वृद्धावस्थासे दुःखी, व्याधिवाला, और तपस्वी इनतीनोंमें से किसीको भी यदि गौचरी जातेहुए थकावट होजाय तो गृहस्थके घरपर बैठना कल्पता है ॥ ६० ॥

मूलसूत्रं—वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए । बुक्कंतो होइ आयारो, जढो हवइ संजमो ॥ ६१ ॥ संतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलुगासु अ । जे अ भिक्खू सिणायंतो, विअडेणुप्पिलावए ॥ ६२ ॥ तम्हा ते न सिणायंति, सीएण उसिणेण वा । जावज्जीवं वयं घोरं, असिणाणमहिट्टगा ॥ ६३ ॥ सिणाणं अदुवा कक्कं, लुद्धं पउमगाणि अ । गायस्सुव्वट्टणट्ठाए, नायरंति कयाइ वि ॥ ६४ ॥

भावार्थ:— (सत्रहवां स्थान) जो साधु रोगीहो अथवा निरोगीहो, यदि स्नानकरने की इच्छा करे तो उसका आचार चला जाता है और वह संयमसे भ्रष्ट हो जाताहै ॥ ६१ ॥ पोली पृथ्वीमें तथा रेखाँवाली पृथ्वीमें सूक्ष्मजीव रहते हैं वे साधुके जलसे स्नान करनेसे भीगतेहैं, उससे उन जीवोंकी विराधना होतीहै ॥ ६२ ॥ इस कारणसे ठंडे अथवा उष्णजल से स्नान नहीं करतेहैं परन्तु यावत् जीवन पर्यंत स्नान नहीं

करनेरूप घोर व्रतको अगीकार करनेवाले होते हैं ॥ ६३ ॥ तथा चन्दन, लोह, केसरादि विविध प्रकारके सुगन्धी

द्रव्य शरीरके चोलेने (मसलने) के लिये उपयोग में नहीं लाते हैं ॥ ६४ ॥

मूल सूत्र—नगिणस्स ना वि मुडस्स, दीहरोमनहसिणो । मेहुणाओ उवसतस्स, किं विभूसाइ कारिअ

॥ ६५ ॥ विभूसावत्तिअ भिस्सू, कम्म वधइ चिक्कणं । सत्तारसायरे घोरे, जेण पडइ दुक्कत्तरे ॥ ६६ ॥ विभूसा-

वत्तिअ चेअ, बुद्धा मन्नति तारिस्स । सावज्जअहुल चेअ, नेय तर्हिहि सेविअ ॥ ६७ ॥ खवति अप्पाणममोहद-

सिणो, तवे रया सजमअज्जे गुणे । धुणति पावाइ पुरेक्कडाइ, नवाइ पावाइ न ते करति ॥ ६८ ॥ सओवसता

अममा अकिचणा, सत्तिज्जविज्जाणुगया जससिणो । उउप्पसन्ने निमले व चदिमा, सिद्धि विमाणाइ उव्वेति

ताइणो ॥ ति वेसि ॥ ६९ ॥ इअ छट्ठ धम्मत्यकामज्जयण समत्त ॥ ६ ॥

भात्रार्थ—(अट्टारहवां स्थान) नम्र अथवा थोड़े प्रमाणमें वस्त्र रखनेवाला, द्रव्य-भावसे मुदित हुआ,

दीर्घरोम अथवा नखवाला तथा मैथुनसे शान्ति पायाहुआ स्थविर-कल्पी अथवा जिन-कल्पीको भूषा (शृंगार)

का क्या प्रयोजन है ? अर्थात्-कुठ नहीं ॥ ६५ साधु विभूषाके निमित्त बहुत अधिक कर्म बाधते हैं जिसका

दुःखसे पार उतरसके ऐसे घोर संसार-समुद्रमें पडता है ॥ ६६ ॥ विभूषा संबंधी संकल्पवाले चित्तको भी तीर्थकर विभूषाके जैसा मानते हैं, इसलिये आर्त्तध्यान करके अधिक पापवाले ऐसे चित्तको मुनि नहीं सेवते हैं ॥ ६७ ॥ वस्तु धर्मको यथावस्थित देखनेवाले साधु अपनी आत्माको शुद्धकरते हैं फिर संयम और आर्जव गुणवाले, तपस्यामें लीन होकर पूर्ण किये हुये पापोंको खपाते हैं और नये पापों को करते हैं नहीं ॥ ६८ ॥ निरन्तर उपशांत, ममता रहित, परिग्रह रहित, परलोक उपकारिणी आत्मा विद्या सहित, यशस्वी, शरद्भक्तके चन्द्रमाके समान निर्मल, भाव-मल रहित साधु मोक्षमें जाते हैं तथा जो कर्म शेषरहे हों तो देवलोकमें जाते हैं ॥ ६९ ॥ इति धर्मार्थ कामाख्यानं षष्ठमध्यनयम् ॥

॥ अह सुवकसुद्धी णाम सत्तमं अञ्जयणं ॥

छठे अध्ययनमें बताया गया है कि गौचरी गये हुए साधुसे कोई साधुका आचार या कुछ धर्म संबंधी पूछे तो स्वयं जानते हुये भी उस स्थल पर विस्तारसे न कहकर, कहना चाहिये कि उपाश्रयमें मेरे गुरु महाराज हैं वे कहेंगे, फिर वह पूछनेवाला उपाश्रयमें गुरुके पास आवे तब भाषा संबंधी गुण दोषके जानने वाले गुरु

निरवयव भाषामें आचार तथा उपदेश कहें, इस सम्बन्धसे प्राप्तहुए सातवें अध्ययनमें वचन शुद्धि कहते हैं—
मूल सूत्र—चउण्ह खलु भासाण, परिसखाय पन्नव । दुण्ह तु निणय सिम्बे, दो न भासिज सव्वसो ॥ २ ॥

॥ १ ॥ जा अ सच्चा अयत्तव्वा, सच्चा मोसा अ जा मुत्ता । जा अ बुद्धेहिं नाइत्ता, न त भासिज पन्नव ॥ २ ॥
असच्चमोस सच्च च, अणज्जमककस । समुत्पेहमत्तदिच्च, गिर भासिज पन्नव ॥ ३ ॥ एय च अट्टमन्न वा,
ज तु नामेइ सासय । स भास सच्चमोस च (पि), त पि धीरो विवज्जए ॥ ४ ॥ वितह पि तहामुत्तिं, ज गिर
भासए नरो । तम्हा सो पुट्ठो पाणेण, कि पुण जो मुस वए ॥ ५ ॥

भाषार्थ—बुद्धिमान् पुरुष सत्यादि चार भाषाओंको जानकर, उनमेंसे दो भाषाओंको निर्दोषपने बोलनेमें प्रयोगकरे और दूसरी दो भाषा सर्वथा बोलनेका त्यागकरे ॥ १ ॥ जो भाषा साधुओंके बोलने लायक नहीं है यह बताते हैं—भाषा चार प्रकारकी हैं—सत्यभाषा १, असत्य भाषा २, सत्यामृषा अर्थात् मिश्र, कुछ सच्ची और कुछ झूठी ३, असत्यामृषा अर्थात्—व्यवहार भाषा, सच्ची भी नहीं और झूठी भी नहीं ४, इन चार प्रकारकी भाषाओंमें प्रथम भाषा सत्य बोलना है परन्तु जो सत्य वचन बोलते हुये पापकारी हो, अन्यको हानि कारक हो

तो वह साधुको बोलने योग्य नहीं १, तथा मिश्रभाषा और असत्यभाषा यह दोनों भाषायें तो सर्वथा साधु के बोलने योग्य नहीं हैं क्योंकि तीर्थंकर महाराजने वे भाषा अंगीकार की नहीं, वैसेही चौथी जो व्यवहार भाषा है, वहभी अयोग्य रीतिसे बुद्धिमान् साधुको बोलने योग्य नहीं है ॥२॥ साधुको बोलने लायक भाषा नि-
दोष, पाप रहित, कठोरता रहित, स्व तथा पर उपकारी और संदेह रहित ऐसी व्यवहार भाषा तथा सत्यभाषा यह दो प्रकारकी भाषा बुद्धिमान् साधुको बोलनी चाहिये ॥ ३ ॥ पहले नियेध की हुई सावध (हिंसाकारी) तथा कठोर भाषा और उसकी जैसी अन्य भाषा जो कि मोक्षके प्रतिवृल्लहो, ऐसी व्यवहार भाषा तथा सत्य-
भाषाभी बुद्धिमान् साधुको त्याग करनी चाहिये ॥ ४ ॥ सत्यवस्तुके जैसे स्वरूप प्राप्त असत्य होते हुयेभी उस-
का आश्रय लेकर वैसे वचन बोलने वाला मनुष्य पापकर्म बांधता है, इसलिये जो मनुष्य असत्य बोले वह पापकर्म बांधन करे उसमें तो कहना ही क्या है ॥ ५ ॥

मूल सूत्रं—तम्हा गच्छामो वम्हामो, अमुगं वा णे भविस्सइ । अहं वा णं करिस्सामि, एत्तो वा णं करिस्सइ ॥ ६ ॥ एवमाइ उ जा भासा, एसकालामि संकिआ । संपयाइअमढे वा, तं पि धीरो विवज्जए ॥ ७ ॥

अईअम्मि अ कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए । जमह तु न जाणिजा, एवमेअति नो वए ॥ ८ ॥ अईअम्मि अ कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए । जतथ सका भणे त तु, एवमेअ तु नो वए ॥ ९ ॥ अईअम्मि अ कालम्मि पच्चुप्पणमणागए । निस्सकिअ भणे ज तु, एवमेअ तु निदिसे ॥ १० ॥

भावार्थ—असत्य होते हुये भी सत्य वस्तुके जैसे स्वरूपको प्राप्त, उसके आश्रय वचनके बोलनेसे भी कर्म बधन होता है तो 'मैं जाऊँगा' 'मैं ऐसा करूँगा' 'मेरा असुक कार्य नहीं होगा' अथवा 'मैं यह कार्य करूँगा' अथवा 'यह मेरा कार्य करेगा' इत्यादि भविष्य सबधी शकावाली भाषा, वैसेही वर्तमान काल संबंधी तथा भूतकाल सबधी भाषा बुद्धिमान् साधुको नहीं बोलना चाहिये क्योंकि यदि बोले वैसे नहीं बने तो असत्यका दोष तथा लोफमें लडुता आदि होती है ॥ ६-७ ॥ भूत, वर्तमान, भविष्यकाल सबधी जिस वस्तुको स्वय नहीं जाने उसके सबधमें यह ऐसी है अथवा यह इस प्रकार थी, ऐसा साधुको नहीं बोलना चाहिये ॥ ८ ॥ भूत, वर्तमान और भविष्य काल सम्बन्धी जिस वस्तुमें शकाहो उस वस्तुके सम्बन्धमें वह वस्तु यही है ऐसा बोलना नहीं चाहिये ॥ ९ ॥ भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल सम्बन्धी जिस वस्तु

में निःशंकपना हो तथा वह निष्पापही तो वह वस्तु इस प्रकार है ऐसा कहना चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्र—तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी । सच्चा वि सा न वत्तवा, जओ पावस्स आगसो ॥ ११ ॥
 तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा । वाहिअं वा वि रोगित्ति, तेणं चोरेत्ति नो वए ॥ १२ ॥ एएणज्जेण
 अट्ठेणं, परो जेणुवहम्मइ । आयारभावदोसन्नू, न तं भासिज्ज पण्णवं ॥ १३ ॥ तहेव होले गोलि त्ति, साणे वा
 वसुलित्ति अ । दुमए दुहए वा वि, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥ १४ ॥ अज्जिए पज्जिए वा वि, अम्मो माउस्सिउ
 त्ति अ । पिउस्सिए भायणिज्जत्ति, धूए णत्तुणिअत्ति अ ॥ १५ ॥ हले हलित्ति अन्नित्ति, भट्टे सामिणि
 गोमिणि । होले गोले वसुलित्ति, इत्थिअं नेवमाल्लवे ॥ १६ ॥

भावार्थः—फिर कठोर तथा जिससे पापकी प्राप्ति हो वैसी और अधिक जीवोंके नाश करनेवाली सत्य
 भाषा भी बोलना नहीं चाहिये ॥ ११ ॥ जैसे—काणको काणा, नपुंसकको नपुंसक, रोगवालेको रोगी और
 चोरको चोर कहना नहीं चाहिये, ऐसा कहनेसे अप्रीति, लज्जाका नाश, रोगकी वृद्धि, और विराधना आदि
 दोष उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ बुद्धिमान् साधुको, इस पूर्वोक्त भाषाको तथा जिससे दूसरों को दुःख हो

ऐसा बोलना नहीं चाहिये ॥ १३ ॥ वैसेही बुद्धिमान् साधुको मूर्ख, जार (व्यभिचार) से उत्पन्न, कुत्ता, अनाचारी, भिक्षुक, और दुर्भाग्य ऐसे शब्द भी किसीसे नहीं कहना चाहिये ॥ १४ ॥ साधुको हे आर्थिक, हे पार्थिक, माता, मासी, फोई (भुआ), भानजी, पुत्री, पौत्री, अली २, अन्ने, भंटे, स्वामिनि, गोमिनि, होले, गोले, छिनाल इत्यादि शब्दोंसे स्त्रीको बुलाना नहीं चाहिये इनमेंसे होला आदि कितनेही शब्द अन्य देशोंकी अपेक्षा निन्दा वाचक हैं और कितनेही शब्द प्रीति उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिये ऐसा बोलनेसे, निन्दा, द्वेष और प्रमचन की लघुता होती है ॥ १५-१६ ॥

मूल सूत्र—णामधिजेण ण बूआ, इत्थिगुत्तेण वा पुणो । जहारिहमभिगिज्झ, आलविज्ज लविज्ज वा ॥ १७ ॥ अज्जए पज्जए वा वि, वप्पो बुह्मपिउ त्ति अ । माउलो भाइणिज्ज त्ति, पुत्ते णत्तुणिअ त्ति अ ॥ १८ ॥ हे भो ! हलन्ति अन्नित्ति, भंटे सामिअ गोमिअ । होल गोल वसुलित्ति, पुरिस नेवमालत्ते ॥ १९ ॥ नामधिजेण ण बूआ, पुरिसगुत्तेण वा पुणो । जहारिहमभिगिज्झ, आलविज्ज लविज्ज वा ॥ २० ॥

भावार्थ—स्त्रीको किस प्रकार बुलाना चाहिये—कोई कारण होने पर साधु उस स्त्रीका नाम लेकर बुलावे

अथवा स्त्रीके गौत्रसे यथा-योग्य देशकालका अनुसरण करके, गुण, दोष विचारकर, थोडा अथवा अधिक बुलावे जैसे-देवदत्ता, काश्यप गौत्री, बाला, वृद्धा, धर्मप्रिया आदि शब्दोंसे बुलावे ॥ १७ ॥ तथा पुरुषों को भी हे आर्यक, पार्यक, पिता, काका, मामा, भानजा, पुत्र, पौत्र, हे, भो, हल, अन्न, भद्र, स्वामी, गोमि, होल, गोल, व्यभिचारी आदि नामोंसे बुलाना नहीं, क्योंकि इस प्रकार बुलानेसे राग तथा अप्रीति-द्वेषादि दोषोंका संभव होता है ॥ १८-१९ ॥ पुरुषको किस प्रकार बुलाना चाहिये-जित पुरुषको बुलाना हो उसका नाम लेकर बुलावे, अथवा गौत्रसे अथवा यथा-योग्य गुण, दोष विचारकर थोडा या अधिक बुलाना चाहिये ॥ २० ॥

मूल सूत्रं—पंचिदिआण पाणाणं, एस इत्थी अयं पुमं । जाव णं न विजाणिजा, ताव जाइ ति आल्लवे ॥ २१ ॥ तहेव माणुसं पसुं, पथिल वा वि, सरिसवं । थूले पमेइले वज्जे, पाइमि ति अ नो वए ॥ २२ ॥ परिवृढ ति णं बूआ, बूआ उवचिअ ति अ । संजाए पीणिए वावि, महाकाय ति आल्लवे ॥ २३ ॥ तहेव गाओ दुज्जाओ, दम्मा गोरहग ति अ । वाहिमा रहजोगि ति, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥ २४ ॥ जुवं गवि ति णं बूआ, धेणुं रसदय ति अ । रहस्से महल्लए वा वि, वए संवहणि ति अ ॥ २५ ॥

भानार्थ — तिर्यचोंके सबधमें बोलनेका विवेक-पंचेंद्रिय प्राणियोंमें 'यह स्त्री गाय है' अथवा यह पुरुष
 बिल है' ऐसे दूर रहेहुए तिर्यचोंमें स्त्री-पुरुषका जहातक निर्णय न हो वहातक कोई कार्य प्रसंगसे उस सबध
 में बोलनेकी आवश्यकता पड़े तो उसकी जातिसे बुलाना, जैसे इन पशुओंके समुहसे गावका मार्ग कितनी दूर
 है ? ऐसा नहीं बोलनेसे मृषावादका दोष लगता है ॥ २१ ॥ वचनका विवेक-वैसेही मनुष्य, पशु, पक्षि और
 सर्पादि के प्रति यह जाडा (मोटा) है, बहुत मेदवाला है अथवा मारने लायक है या पकाने लायक है, या
 कालको प्राप्त होनेवाला है, इस प्रकारसे बोलना नहीं क्योंकि उनको अप्रीति तथा बधादिकी शकाहोती है
 ॥ २२ ॥ कारण होनेपर मोटे मनुष्यादि से यह बलवान् है अथवा उपचित शरीरवाला है तथा वैसेही यह
 अच्छी रीतिसे उछरा (बडा) हुआ, पुष्ट अथवा महाकाय वाला है इस प्रकारसे कहना चाहिये ॥ २३ ॥
 गाय दोह लो अथवा दोहने लायक है, यह बिल दमन (आखता, बधिया) करने लायक है, भार आदि
 लेजाने (उठाने) लायक है अथवा रथमें जोतनेके लायक है, इस प्रकारसे बुद्धिवान् साधुको नहीं बोलना
 चाहिये, ऐसे बोलनेसे उसके पापके कारणीक तथा साधु-मार्गकी लघुता आदि अनेक दोष-उत्पन्न होते

हैं ॥ २४ कोई कार्य पडने पर दमने लायक बैलको देखकर ऐसा कहना चाहिये, कि यह बैल युवा है, गाय दूध देनेवाली है, बोझ उठाने लायक बैलको देखकर यह बैल छोटा है अथवा मोटा है और रथके योग्य देख करके यह धोरी बैल है इत्यादि निष्पाप शब्द काम में लाने चाहिये ॥ २५ ॥

मूल सूत्रं—तहेव गंतुमुज्जाणं, पव्वयाणि वणाणि अ । रुस्खा महल्ल पेहाए, नेवं भासिज्ज पन्नवं ॥ २६ ॥ अलं पासायखंभाणं, तोरणण गिहाण अ । फल्लिहण्णल्लावाणं, अलं उदग्दोणिणं ॥ २७ ॥ पीढए चंगबेरे अ, नंगले मइयं सिआ । जंतलट्ठी व नाभी वा, गंडिआ व अलं सिआ ॥ २८ ॥ आसणं स-यणं जाणं, हुज्जा वा किंचुवस्सए । भूओवघाइणिं भासं, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥ २९ ॥ तहेव गंतुमुज्जाणं, पव्वयाणि वणाणि अ । रुस्खा महल्ल पेहाए, एवं भासिज्ज पण्णवं ॥ ३१ ॥ जाइमंता इमे रुस्खा, दीहवट्ठा महालथा । पयायसाला विडिमा, वए दरिसणि ति अ ॥ ३१ ॥

भावार्थः—वैसेही उद्यान, पर्वत अथवा वनमें जाकर, बडे २ वृक्षोंको देखकर बुद्धिमान् साधुको ऐसा कहना योग्य नहीं है कि ये वृक्ष महल बनानेके, स्थंभोंके, नगरके तोरणोंके, घर-बनानेके, परिधि

के, अर्गलाके, नावके वैसेही उदक द्रोणी (छोटी नाव) के बनाने लायक हैं ॥ २६-२७ ॥ तथा ये वृक्ष पटिया केलिये, काष्ठके पात्रोंके लिये, हलके लिये, बोये हुए वीजको ढकनेके लिये, लकड़ीके यत्रके लिये, नायडीके लिये और परणके लिये काममें लानेके योग्य हैं साधुको ऐसा कहना योग्य नहीं ॥ २८ ॥ फिर कुर्सी, खाट, पलग, रथ आदि सजारियों अथवा किसी उपाश्रयके उपयोगी वस्तु होगी इस रीतिकी प्राणियोंका घात करनेवाली भाषा भी बुद्धिमान् साधुको नहीं बोलनी चाहिये ॥ २९ ॥ वृक्षोंके सबचममें किसी भाषा बोलनी चाहिये, वह बतलाते हैं—उद्यान, पर्वत तथा वनमें अथवा वनकी तरफ जातेहुये बड़े २ वृक्षोंको देखकर बुद्धिमान् साधु कारण होने पर इस प्रकार बोले कि ये वृक्ष जातिवत हैं, दीर्घ, गोल, बडे, विस्तारवाले, शाखावाले, प्रतिशाखा वाले और देखने योग्य हैं ॥ ३०-३१ ॥

मूल सूत्र—तहा फलाइ पक्काइ, पायखज्जाइ नो वए । वेलोइयाइ टालाइ, वेहिमाइ चि नो वए ॥ ३२ ॥
असथडा इमे अवा, बहुनिव्वडिमा फला । वइज बहुसभूआ, भूअरू चि वा पुणो ॥ ३३ ॥ तहेवोसहिओ पम्काओ, नीलिआओ छवीइ अ । लाइमा भजिमाउ चि, पिहुखज चि नो वए ॥ ३४ ॥ रूढा बहुसभूआ,

थिरा ओसबा वि अ । गन्भिआओ पसूआओ, संसाराउ ति आलवे ॥ ३५ ॥

भावार्थः—फलोंके संबंधमें किस प्रकार नहीं बोलना चाहिये—आम आदिके फल पके हुए हैं अथवा ये पकाकरके खाने लायक हैं ऐसा न कहना चाहिये तथा इन फलोंके अतिशय पके होनेसे ले लेनेका अवसर हुआ है, अथवा ये सब कोमल हैं अथवा दो भाग करने लायक हैं, इस प्रकार भी नहीं बोलना चाहिये ॥ ३२ ॥ फलोंके संबंधमें किस रीतिसे बोलना चाहिये—यह आमका वृक्ष अत्यन्त भार वाला होनेसे फलोंको धारण करने में असमर्थ है । इस वृक्ष पर गुठलीवाले बहुत फल लगे हुए हैं तथा पाकके अतिशयसे बहुत फल पैदा हुये हैं । और बिना गुठलीवाले भी फल हैं, इस रीतिसे निर्दोष वचन बोलना चाहिये ॥ ३३ ॥ अनाजके संबंध में वचनकी यत्ना—वैसेही चावल आदि औषधि तथा बाल, चोला आदि पके हैं वे लेने लायक, भूजने लायक, और पौख (सेक) करके खाने लायक हैं ऐसा बोलना नहीं चाहिये ॥ ३४ ॥ मार्ग दिखाने आदिका कारण पड़ने पर—यह चांवलादिका खेत है, कुछ पकनेको आया है, कुछ पकगया है, उपघातसे निकला है, किसीकी फली वगैरह बाहर नहीं आई, किसी की आई हैं तथा सर्व प्रकारसे उत्पन्न हुई हैं इस प्रकार से निर्दोष भाषा

बोलनी चाहिये ॥३५॥

मूल सूत्र—तेहन सखडिं नच्चा, किच कज्जति नो वए । तेनग वावि वज्जित्ति, । सुत्तिथिस्सि अ आवगा ॥ ३६ ॥ सखडिं सखडिं बूआ, पणिअट्ट ति तेणग । बहुसमाणि तिरथाणी, आग्गण विआगरे ॥३७॥ तथा नईओ पुण्णाओ, कायत्तिज्जत्ति नो वए । नावाहि तारिमाउत्ति, पाणिपिज्ज ति नो वए ॥ ३८ ॥ बहुवाहडा अगाहा, बहुसल्लिद्धिप्लोदगा । बहुत्तिथडोदगा आनि, एव भास्सिज्ज पण्णन ॥३९॥ तेहन सावज्ज जोग परस्सट्ठा अ निट्ठिअ । कीरमाणति वा नच्चा, साज्ज न लने मुणी ॥४०॥

भावार्थ—अलग २ वचनकी यत्ता-पितृ आदि की तृप्तिके लिये कोई जीमण करता हो तो यह करने लायकहै ऐसा नहीं कहना चाहिये तथा यह चोर मारने लायकहै यहभी कहना नहीं, वैसे ही कोई पूछे कि यह नदी सुख से उतरने लायकहै यह भी कहना नहीं, इस तरह नहीं कहनेका कारण अनुक्रम से यह है कि मिथ्यात्वमे स्थिर करनेके हेतु, लडाई, क्लेश और जलु विशेषकी हिंसादि अनेक दोष इसतरह बोलने से पैदा होते हैं ॥३६॥ कार्य प्रसंगसे बोलनेकी जरूरत पड़े तो जीमणको जीमण कहना चाहिये, चोर को अपने

जीव को कष्ट में डालकर स्वार्थ साधने वाला और नदी को, नदी उतरने का रस्ता बहुत सरल है ऐसी भाषा बोलनी चाहिये ॥३७॥ वैसेही यह नदी भरी हुयी है, तेरी जा सके ऐसी अथवा नावसे पार उतर सके ऐसी है और किनारे रहकर प्राणियों से पानी पीया जासके वैसे है, इस रीतिसे साधुको नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि अधिकरण-प्रवृत्ति आदि दोषों का संभव है ॥ ३८ ॥ प्रसंगको लेकर बोलने की आवश्यकता पड़ने पर प्रायः नदी भरी हुयी है, प्रायः नदी बहुत गहरी है, अन्य नदियों के प्रवाहको पीछे हटानेवाली है, वैसे ही नदीके किनारे भी भीग जाय ऐसे विस्तार वाली है, इस रीतिसे बुद्धिमान् साधु को बोलना चाहिये, स्वयं नदी से जानकार हो और अन्य कोई पूछे कि नदी में जल कितना गहरा है तो मैं नहीं जानता ऐसा साधु को नहीं कहना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार प्रत्यक्ष मृषावादका दोष तथा अप्रीति आदि दोष उत्पन्नहोते हैं, इसलिये उसको ऊपर कहे हुये प्रमाणसे उत्तर देना चाहिये ॥३९॥ वैसेही किसीसे पापवाला व्यापार पूर्वमें हुआ हो, अथवा करताहो उसको जानकर साधुको उसके संबंधमें सावध कराने अथवा अनुमोदने रूप कुछभी नहीं बोलना चाहिये ॥४०॥

मूल सूत्र—सुकडि त्ति सुपकि त्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मडे। सुनिष्टिए सुलद्वित्ति, सावज्ज न्जए सुणी ॥४१॥
 पयत्तपके त्ति व पम्मालोने, पयत्तछिन्न त्ति व छिन्नमालोने। पयत्तलद्वित्ति व कम्महेउअ पहारगाढ त्ति व
 गाढमालोने ॥४२॥ सव्वुज्जस परगघ वा, अउल नत्थिए परिस। अविक्किअमनत्तव्व, अचिअत्त चेन नो वए ॥४३॥
 सन्नमेअ वइस्सामि, सव्वमेअ त्ति तो वए। अणुवीइ सव्व सव्वत्थ, एव भासिज्ज पण्णय ॥४४॥ सुक्कीअ वा
 सुनिक्कीअ, अकिज्ज किज्जमेअ ना। इमं गिण्ह इम सुच, पणीअ नो मिआगरे ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जिस तरह से कि यह मकान आदि बहुत अच्छे बनाये हैं, सहस्र-पाक आदि तेल अच्छा
 पकाया है, वन आदि अच्छी रीति से छेदे हैं, यह अच्छा हुआ कि इस नीच अथवा लोभी का धन हराया गया,
 यह ठीक हुआ कि यह शत्रु मृत्यु को प्राप्त हुआ, यह अच्छा हुआ कि इस अभिमानी का धन नष्ट हो
 गया अथवा यह कन्या बहुत सुंदर है इस प्रकार के सामर्थ्य नचन साधु को नहीं बोलने चाहिये ॥ ४१ ॥
 पूर्वोक्त वचन की यत्ना-साधुको रोगी आदि के प्रयोजन होने पर, यह सहस्र-पाकादि तेल बहुत प्रयत्न से
 पकाया हुआ है तथा साधु को आपसमें कोई प्रयोजन लेकर कहनेकी आवश्यकता मालूम हो तो कहे कि यह

वन बहुत प्रयत्नसे छेदागयाहे तथा इस सुंदर कन्याको दीक्षा देनेमें आवे तो प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना पड़े, तथा अमुक क्रिया कर्मबंधका हेतु करने वाली है। तथा कोई प्रयोजन आनेपर गाढ प्रहार वाले को देखकर कहे कि इसको गाढ प्रहार लगाहै. इस तरहसे यत्न पूर्वक किसीको अप्रीति आदि उत्पन्न नहो वैसे बोलना चाहिये ॥ ४२ ॥ कोई चलते हुए व्यवहारिक कार्यमें पूछनेपर अथवा विनापूछे यह वस्तु सर्वसे उत्कृष्टहै, महामूल्य वाली है, इसके समान अन्य कोई नहीं है, वस्तु तो सुलभहै अथवा अनंत गुण-वाली है अथवा अप्रीति करने वाली है, इसरीतिसे साधुको बोलना अयोग्यहै, क्योंकि ऐसे बोलनेसे अधि-करण और अंतरायादि दोष उत्पन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ किसीने दूसरेको कोई संदेश कहनेके लिये कहा हो तो उसको इस तरह नहीं कहना चाहिये कि मैं यह सर्व दूसरेसे कहूंगा, अथवा यह सर्व तुम दूसरेसे कहना यहभी नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि सर्व व्यंजन, स्वर आदि कोई दूसरेसे नहीं कह सकता है और जो सम्पूर्ण नहीं कह सके तो मृषावादका दोष लगे, इसलिये बुद्धिमान् साधुको सर्व जगह, विचारकर बोलना चाहिये । ॥ ४४ ॥ कोई कुछ मौल लाकर साधुको दिखानेपर साधुको ऐसा कहना योग्य नहीं है कि मौलसे

अच्छा खरीदा अथवा अच्छा हुआ कि बेचडाला अथवा खरीदने लायक नहीं है या खरीदने लायक है तथा यह वस्तु ले रखो आगे महंगी होगी अथवा बेच दो आगे सस्ती होगी, इस रीतिसे बोलनेसे अप्रीति तथा अधिकरणादि दोष लगते हैं ॥ ४५ ॥

मूल सूत्र—अप्पघे वा, एक वा विक्रए नि वा । पणिअदूठे समुप्पन्ने, अणत्तज्ज निआगे ॥ ४६ ॥
तहेनसजय धीरो, आत्त एहि करेहि वा । सय चिट्ठ वयाहिति, नेय भासिज्ज पणव ॥ ४७ ॥ नहेवे इमे असा-
हू, लोण बुच्चति साहुणो । न लने असाहु साहुत्ति, साहु साहुत्ति आलने ॥ ४८ ॥ नाणदसणसपन्न, सजमे अ-
त्ते रय । एन गुणसमाउत्त, सजय साहुमालवे ॥ ४९ ॥ देवाण मणुआण च, तिरिआण च बुग्गहे । असुगाण
जओ होउ, मा वा होउत्ति नो वए ॥ ५० ॥

भानार्थ—इस विषयमें विशेष निधि वताते हैं—थोड़े मूल्यवाली अथवा अधिक मूल्य वाली वस्तु लेने अथवा बे-
चनेके समयमें कोई गृहस्थ प्रश्न करे तो उसको साधु निर्दोष उत्तर देने कि इस वस्तुका व्यापार साधुके नहीं
होनेसे इस समयमें बोलनेका साधुको अधिकार नहीं है ॥ ४६ ॥ वैसेही धीर अथवा बुद्धिमान् साधु गृहस्थ

को इधरही रहो, आवो, यह काम करो, सेवो, बैठो अथवा जावो इत्यादि कुछभी नहीं कहना चाहिये ॥४७॥
इस संसारमें बहुतसे मनुष्य मोक्षमार्गको नहीं साधनेवाले असाधुको साधु कहते हैं परन्तु साधु, असाधुको साधु कभी न कहे । जो साधुहो उसको ही साधु कहे ॥ ४८ ॥ साधु किसको कहना चाहिये—ज्ञान, दर्शन सहितहो तथा सत्तरह प्रकारके संयम और बारह प्रकारके तपमें जो आसक्तहो, ऐसे गुणोंसे युक्त संयतिको साधु कहना चाहिये परन्तु द्रव्य—लिंगधारीको, साधुके गुण बिना केवल साधुके त्रेपको धारण करने वाले को साधु कभी नहीं कहना चाहिये ॥ ४९ ॥ देवता, मनुष्य और तिर्यंचोंके आपसमें युद्ध होते हुए देखकर अमुककी जयहो अथवा अमुककी पराजयहो, ऐसा साधुको नहीं बोलना चाहिये, ऐसा बोलनेसे अधिकरण दोष लगताहै तथा उसके स्वामीको द्वेष उत्पन्न होताहै ॥ ५० ॥

मूल सूत्रं—वाओ बुटं व सीउणं, खेमं धायं सिवं ति वा । कया णु हुज एआणि, मा वा होउ ति नो वए ॥ ५१ ॥ तहेव मेहं व नहं व माणवं, न देवदेव ति गिरं वइज्जा । समुच्छिण्ण उन्नए वा पओए, वइज्ज वा बुट्टे वलाहये ति ॥ ५२ ॥ अंतलिख्ख ति णं बुआ, गुण्णाणुचरिअ ति अ । रिद्धिमंतं नरं दिस्स, रिद्धिमंतं ति आ-

लत्रे ॥ ५३ ॥ तहेन सामज्जणुमोअणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी । से कोह लोह भयसा व माणवो,
न हासमाणो वि गिर वइजा ॥ ५४ ॥ सुक्कसुद्धिं समुपेहिआ सुणी, गिर च दुट्ट परिज्जण्ण सया । मिअ अ-
दुट्ट अणुवीइ भासए, सयाण मज्जे लहई पससण ॥ ५५ ॥

भावार्थ—ग्रीष्म ऋतुमें धूप आदिसे पीडित साधुको ऐसा नहीं कहना चाहिये कि यह वायु, वर्षा, ठंड,
गरमी, क्षेम (सर्प रीतिसे रक्षित), सुकाल, उपसर्ग रहित पना इत्यादि कन होंगे, अथवा पपन आदि न चले, तो
यह कहनेसे अधिकरणादि दोष, तथा वायुकाय आदिके जीवोंको पीडा प्राप्तकी अनुमोदना होतीहै और वह
भी न होनेसे आर्तछ्यान होताहै ॥ ५१ ॥ वैसेही मेघ, आकाश, और राजादिको देखकर साधुको ऐसे वचन
नहीं बोलने चाहिये, कि यह देव है । क्योंकि मेघ, आकाश और राजा देव शब्दसे सर्वोद्धित किये जा सक-
तेहैं परन्तु देव शब्दका अलग अर्थ होनेसे दूसरेको सदेह उत्पन्न करने केलिये यह शब्द बोलना अयोग्य है ।
ऊंचे मेघको देखकर, यह मेघ चढाहै, अथवा यह मेघ ऊँचाहै तथा यह वर्षा हुयी ऐसे न कहना चाहिये, वर्षा,
आकाश और राजाको देव कहनेसे मिथ्यात्वपना और लघुतादि दोष उत्पन्न होतेहैं ॥ ५२ ॥ आकाशको

आश्रय कर किस रीतिसे बोलना चाहिये ? आकाशको अन्तरिक्ष तथा गुह्यानुचरित, देवताओंसे सेवित ऐसा कहना चाहिये, बैसेही ये दो शब्द वर्षिके लिये भी बोलने चाहिये, फिर ऋद्धिवाले मनुष्यको देखकर यह ऋद्धिवान् है यह कहकर बुलाना चाहिये ॥ ५३ ॥ बैसेही साधुओंको साव्य कार्यकी अनुमोदना वाली, अन्न-धारणवाली यह कार्य इस तरह है ऐसा तथा परका उपघात (हानि) करने वाली वाणी क्रोधसे, लोभसे, भयसे, या हास्यसेभी बोलनी नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसी वाणी बोलनेसे बहुत कर्म बंधतेहैं ॥ ५४ ॥ इस रीतिसे मुनि उत्तम वाक्य-शुद्धिको जानकर सदाप वाणी बोले नहीं परन्तु थोड़ी ओर निर्दोष वाणी विचार करके बोलनी चाहिये, ऐसे बोलनेसे वह सत्पुरुषोंमें प्रशंसाको प्राप्त होताहै ॥ ५५ ॥

मूलसूत्रः—भासाइ दोसे अ गुणे अ जाणिआ, तीसे अ दुट्टे परिवज्जाए सया । छसु संजए सामणिए सया जए, वइज्ज, बुद्धे हिअनाणुलोमिअं ॥ ५६ ॥ परिवल्लभासी सुसमाहिइंदिए, चउक्कसायावगए अणिस्सिए । से निहुणे धुन्नमलं पुरेकडं, आराहए लोगमिणं तथा परं ॥ ५७ ॥ ति बेमि ॥ इअ सुवक्कसुद्धीनामं सत्तमं अज्झयणं समत्तं ॥ ७ ॥

भायार्थ—भापाके दोष अथवा गुणोंको जानकर, उ जीवनिकायमें सयमवान् अथवा चारित्र्यमें निरंतर उद्य-
मनान् साधुको सदोष भापाका हमेशा त्याग करना चाहिये और परिणाम में सुदर तथा मनोहर भापा बोलनी
चाहिये ॥५६॥ विचार करके बोलने वाला, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला, क्रोधादि चार कपायोंको रोकनेवाला
तथा द्रव्य-भाज निश्चय रहित ऐसे महात्मा जन्मांतरमें किये हुए पापमलको दूरकरके इसलोक तथा परलोकका
आराधन करतेहैं, ऐसे सुधर्मास्वामी अपने जवूनामक शिष्यसे कहतेहैं ॥५७॥

॥ इति वाम्य शुद्धि नामक सप्तम अव्ययन सम्पूर्ण ॥

॥ अह आचार्यणिही अहमञ्जययण ॥

मूलसूत्र—आचार्यणिहिं लुटु, जहा कायव्य भिम्बुणा । त भे उदाहरिस्तामि, आणुपुंवि सुणेह मे ॥ १ ॥
पुढनि दग-अगणि-मारुअ, तणरुम्वस्स वीयगा । तत्ता अ पाणा जीण ति, इइ वुत्त मंहेत्तिणा ॥ २ ॥ तेत्तिं
अच्छणजोपण, निच्च होअव्यय सिआ । मणत्ता काययक्केण, एउ हउइ सजए ॥ ३ ॥ पुढनि भित्तिं सिल लेटु,
नेउ भिंदे न सल्लिहे । तिनिहेण करणजोपण, सजए सुसमाहिए ॥ ४ ॥ सुच्छपुढवीं न निसीए, सत्तरक्खम्मि अ

आसणे । पमजित्तु निसीइज्जा, जाइत्ता जस्स उग्गहं ॥ ५ ॥

आचार प्रणिधि नामका आठवां अध्ययन

भावार्थः—सातवें अध्ययनमें बताया गयाहै— बोलने सम्बन्धी वचनके गुण दोषोंको जानकर साधु पापरहित वचन बोले, यह निःपाप वचन आचारमें रहे हुए साधुओंका होताहै, इसलिये साधुओंको शुद्ध आचार पालनेके लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये, यह इस अध्ययनमें कहनेमें आथगा—श्रीमान् महावीर देव अपने शिष्योंसे कहते हैं कि मैं तुमको अनुक्रमसे आचार (क्रिया) प्रणिधि बताऊँगा, उसको तुम सुनो. जिस आचार-प्रणिधिको प्राप्त करके अथवा जान करके साधुको उस प्रमाणसे बराबर क्रिया करनी चाहिये ॥ १ ॥ वह बतातेहैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष, बीज और त्रस जो बेइन्द्रिय आदि प्राणीहैं उन सर्वमें जीवहै, ऐसा महर्षियोंने, अर्थात्—अनेक तीर्थकरोंने कहाहै और मैंभी कहताहूँ ॥ २ ॥ इस कारणसे मुनिको मन, वचन, कायासे पृथ्वी आदि जीवोंकी रक्षण करनेवाला होना चाहिये और ऐसा होनेसे ही उसमें संयत-पन (साधुपन) सम्भवहै ॥ ३ ॥ वह विशेष कर बतातेहैं—निर्मल स्वभाव वाले मुनिको, शुद्ध पृथ्वी, नदी

के किनारेकी भीत, शिला और पत्थरके टुकड़े जो सचित्त हों तो उनको मन, वचन, कायासे करने, कराने अनुमोदने रूप, तीन करण और तीन योगसे भेदना तथा धिसना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ मुनि को सचित्त पृथ्वी पर तथा सचित्त रजसे भरे हुये आसन पर बैठना नहीं चाहिये, परतु अचित्त पृथ्वी जानकर उसका पडिलेहण करके तथा उस भूमिके मालिकसे आज्ञा लेनेके बाद आवश्यकता हो तो वहा बैठना योग्य है ॥ ५ ॥

मूल सूत्र —सीओदग न सेविज्जा, सिलाबुट्ट हिमाणि अ। उसिणोदग तत्तफासुअ, पडिगाहिज सजए ॥ ६ ॥ उदउल्ल अप्पणो काय, नेउ पुठे न सलिये। समुप्पेह तहाभूअ, नो ण सघट्टए सुणी ॥ ७ ॥ इगाल अगणिं अच्चि, अलाय वा सजोइअ। न उजिज्जा न घट्टिज्जा, नो ण निव्वावए सुणी ॥ ८ ॥ तालिअटेण पत्तेण, साहाए त्रिहुणेण वा। न तीइज्ज अप्पणो काय, बाहिर वा वि पुगल ॥ ९ ॥ तणरुत्तव न छिदिज्जा, फल मूल च कस्सई। आमग विविह वीअ, मणसा वि ण परथए ॥ १० ॥

भावार्थ —जल लेनेकी निधि-मुनियोंको पृथ्वीमें से निकला हुआ कच्चा जल, ओलाका जल, वर्षाका जल, और वर्षका जल पीना योग्य नहीं है परतु गरम जल तथा तपनेके बाद अचित्त किया हुआ जल लेने योग्य

है ॥ ६ ॥ नदी उतरनेके बाद अथवा गौचरी आदि प्रसंगसे बाहर जाते हुये मार्गमें वर्षा होनेसे भीगेहुये स्व शरीरको कपडा आदिसे पूंछना नहीं, वैसेही हाथ आदिसे निचौना, सुखाना नहीं, अर्थात्-पानीसे भीगे हुये शरीरको देखकर जराभी (उसका) संघटन नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ अग्नि सम्बन्धी विधि—विना ज्वालाकी अग्नि, लोहेके तपेहुये गोलेमें रहीहुयी अग्नि, छेदीहुयी ज्वाला, और अग्निका उंबाडिया (जलती लकड़ीका टुकडा) इत्यादि अग्नि साधुको नहीं जालना चाहिये, वैसेही संघटन भी नहीं करना तथा बुझाना भी नहीं ॥ ८ ॥ वायु सम्बन्धी विधि—शीष्मऋतु में धूपकी गरमी देखकर, साधुको ताड वृक्षके बीजनेसे, कमल आदिके पत्तेसे, वृक्षकी शाखासे, वैसेही अन्य पंखा आदिसे स्व शरीर पर वायु चलाना नहीं, वैसेही अन्य भोजन, जल आदि गरम पुद्गलोंको ठंडा करनेके लिये पंखा आदिका उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ वनस्पति सम्बन्धी विधि—साधुको तृण, वृक्ष, तथा किसी जातिके फल तथा मूलका छेदन करना नहीं, वैसेही अनेक प्रकारके कच्चे बीजोंको मनसे भी लेनेकी इच्छा करनी नहीं चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—गहणेसु न चिद्विज्जा, वीएसु हरिएसु वा। उदगम्भि तहा निच्चं, उत्तिगपणगेसु वा ॥ ११ ॥

तसे पाणे न हिंसिज्जा, गाया अदुव कम्मुणा। उवरओ सव्वभूएसु, पासेज्ज विहिह जग ॥१२॥ अट्ठ सुट्टमाइ पेहाए, जाइ जाणित्तु सजए। दयाहिगारी भूएसु, आस चिट्ठ सएहि वा ॥१३॥ कयराइ अट्ठ सुट्टमाइ, जाइ पुच्छिज्ज सजए। इसाइ ताइ मेहानी, आइस्खिज्ज विअस्खणो ॥१४॥ सिणेह पुफ्फसुहुम च, पाणुत्तिग तहेव य। पणग वीअ हरिअ च अडसुहुम च अट्टम ॥१५॥

भाषार्थ—जहालडा रहनेसे वनस्पतिका सघटन हो, ऐसे वनमें, निकुजमें, झाडीमें खडा नहीं रहना चाहिये, नैसेही घीज, हरित, उदग, उर्त्तिग और सेनाल (लीलन फ्लन) पर खडा नहीं रहना चाहिये ॥ ११ ॥ त्रसकायकी मिधि—साधु मन, वचन, कायासे त्रसप्राणियोंकी हिंसाकरे नहीं परतु सर्व प्राणियोंकी हिंसासे निवृत्त होकर निर्वेदके लिये (बन्धसे टूटनेके लिये) विविध प्रकारके कर्मोंसे परार्थीनहुये जगतके जीवोंके सबधमें विचार करना चाहिये ॥१२॥ सूक्ष्मजीवोंकी मिधि—साधुको आठप्रकारके सूक्ष्मजीवोंको जानना चाहिये, इन आठ जातिके सूक्ष्मजीवोंको जाननेसे साधु जीवदयाका अधिकारी होताहै, ऐसा होनेसे सूक्ष्म जीवोंको देखकर उप-योग—पूर्वक बैठने, खडारहने और सोने आदिके कार्य निर्दोष रीतिसे कियेजाते हैं ॥ १३ ॥ शिष्य प्रश्न करता है-

हे भगवन् ! वे आठप्रकारके सूक्ष्मजीव कौनसे हैं जिनकी दयाके अधिकारी होनेके लिये साधु गुरुसे प्रश्नकरे. गुरु उत्तर देते हैं—हे शिष्य ! जो आगे कहनेमें आयेंगे उन आठ प्रकारके सूक्ष्मको बुद्धिमान्, विचक्षण गुरुको शिष्यसे कहना योग्य है ॥१४॥ आठ प्रकारके सूक्ष्म कहते हैं—१ स्नेह सूक्ष्म, २ पुष्प सूक्ष्म, ३ प्राणी सूक्ष्म, ४ उत्तिंग, ५ सेवाल, ६ बीज, ७ हरित, ८ अंड सूक्ष्म. ये आठ प्रकारके सूक्ष्म हैं। ओस (झाकल) हिम, धूसर, करा, हरित, वगैरह स्नेह सूक्ष्म कहलाते हैं। १। बड़ और उंमरआदिके पुष्प, पुष्प सूक्ष्म कहलाते हैं। २। कुथुंवा आदि जब चलतेहों तब दिखाई देते हैं परंतु स्थिर रहेहों तब देख नहीं सकते हैं, वे प्राणी सूक्ष्म कहलाते हैं। ३। कीड़ी नगरेमें रही हुई कीड़ियां तथा अन्यभी सूक्ष्म जीव होतेहैं, वे उत्तिंग सूक्ष्म कहलाते हैं। ४। वर्षाऋतुमें जो पांच प्रकारकी लील-फूल लकड़ी तथा जमीन आदिके उपर होतीहै, वह पनक सूक्ष्म अथवा सेवाल सूक्ष्म कहीजाती है। ५। चांवल आदिके मुखके मूलमें जो कनिका होती है उसको बीज सूक्ष्म कहते हैं। ६। नया पैदा हुआ और पृथ्वीके समान वर्णवाला पदार्थ हरित सूक्ष्म कहा जाताहै। ७। तथा मक्खी, गृहकोकिला, ब्राह्मणी, कृकलाश आदिके अंडोंको अंड सूक्ष्म कहते हैं ८ ॥१५॥

मूल सूत्र—एत्रमेआणि जाणित्ता, सव्यभावेण सजए । अप्पमत्तो जए निच्च, सव्विदिअसमाहिए ॥ १६ ॥
 धुव च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकवल । सिजमुच्चारभूमिं च, सथार अटुवाऽऽसण ॥ १७ ॥ उच्चार पासवण,
 खेल सिंघाणजह्छिअ । फासुअ । पडिलेहित्ता, परिट्ठाविज्ज सजए ॥ १८ ॥ पविसित्तु परागार, पाणट्ठा भोअणस्त
 ता । जय चिह्णे मिअ भासे, न य ख्वेसु मण करे ॥ १९ ॥ बहुसुणेहिं कण्णेहिं, बहु अच्छीहिं पिच्छइ । न य
 दिट्ठ सुअ सव्व, भिस्सु अम्खाउमरिहइ ॥ २० ॥

भावार्थ—पाच इन्द्रियोंके नियममें राग द्वेष रहित प्रवृत्ति करनेवाले मुनि इन पूर्वोक्त आठ प्रकारके सूक्ष्म
 जीवोंको जानकर, अप्रमादी होकर, शक्ति अनुसार उसका रक्षण करनेके लिये प्रयत्न करें ॥ १६ ॥ अपनी
 शक्ति होते हुयेभी, जो समय पडिलेहणादि करने का हो उस समय, पात्र, कवल, उपाश्रय, स्थडिल की भूमि,
 सथारा और आसनका पडिलेहण करना चाहिये ॥ १७ ॥ साधु जीव रहित भूमिको पडिलेहण कर विद्या,
 मात्रा, कफ और नासिकके मेलको परठवें (त्याग करे) ॥ १८ ॥ घृहस्थके घर पानी अथवा गौचरी के लिये
 प्रवेश करने वाले साधुको वहा यत्नापूर्वक खडा रहना चाहिये, तथा यत्नापूर्वक बोलना चाहिये तथा रूपके

विषयमें जरासाभी आसक्तिवाला मन नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ गौचरी आदि कार्योंके लिये गये हुये साधुने कानसे अधिक सुना हो या आंखोंसे अधिक देखा हो तोभी स्व-पर अहित कारी, देखाहुआ, अथवा सुना हुवा अन्यसे कहना योग्य नहीं है ॥ २० ॥

मूल सूत्रं—सुअं वा जइ वा दिठं, न लविज्जोवघाइअं । न य केणइ उवाएणं, गिहिजोगं समायरे ॥ २१ ॥
निट्टाणं रसनिज्जूढं, भइगं पावगंति वा । पुट्ठो वावि अपुट्ठो वा, लाभालाभं न निदिसे ॥ २२ ॥ न य भोअ-
णस्मि गिद्धो, चरे उंछं अयंपिरो । अफासुअं न भुंजिजा, कीअ-मुद्देसि-आहडं ॥ २३ ॥ सन्निहिं च न कुव्विजा,
अणुमायंसि संजए । मुहाजीवी असंबद्धे, हविज्ज जगनिस्सिए ॥ २४ ॥ लूहवित्ती सुसंतुट्ठे, अप्पिच्छे सु-
हरे सिआ । आसुरत्तं न गच्छिजा, सुच्चा णं जिणसासणं ॥ २५ ॥

भावार्थ—साधु को सुना हुआ अथवा देखा हुआ, परको उपघात करने वाला कष्टकारक वचन नहीं बोलना चाहिये, वैसेही किसी प्रकारका गृहस्थके लायक कार्यभी नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ किसी के पूछने पर, अथवा बिना पूछे यह रसवाला आहार बहुत सुंदरहै और यह बिना रसवाला आहार बहुत खराबहै,

पैसा साधुको नहीं कहना चाहिये तथा गौचरी आदिका लोभहोनेपर यह नगर अच्छा है अथवा खराब है इत्यादि कुछभी नहीं कहना चाहिये ॥ २२ ॥ मुनियोंको भोजनमें आसक्त होकर धनवान् पुरुषोंके घर जाना योग्य नहीं है परन्तु मीनपना धारण करके धर्मलाभ मात्र बोलते हुये जानते और अजानते धनिकों के, वैसेही गरीबोंके, घर गौचरी जाना योग्य है, वहा से कदाचित् अजानपने, सचित्त वस्तु आगयी हो, तो वह खानी नहीं चाहिये, नैसेही विक्रीसे लायाहुआ, साधुके लिये बनाया हुआ, और सम्मुख लायाहुआभी आहार नहीं लेना चाहिये ॥ २३ ॥ साधुको थोडासाभी आहार रात्रिमें वासी रखना योग्यनहीं है, परन्तु सान्ध्य व्यापारको त्यागने वाले मुनिको गृहस्थों के साथ अति परिचय नहीं करतेहुए जगतके जीवों की रक्षा करने नाला होना चाहिये ॥ २४ ॥ लुप्त वृत्ति वाला, सतोषी, अल्प इच्छा वाला, और अल्प आहार वाला होना चाहिये तथा क्रोधके विपाकको कहने वाले वीतरागके वचनको सुनकर क्रोध कभी नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥

मूल सूत्र—कणसुखेहिं सदेहिं, पेम्म नाभिनिनेसए । दारुण कक्कस फास, काएण अहिआसए ॥ २६ ॥
खुह पिवास दुस्सिज्ज, सीउण्ह अरइ भय । अहिआसे अब्गहिओ, देहदुक्ख महाफल ॥ २७ ॥ अथ

गयन्मि आइच्चे, पुरत्या अ अणुगए । आहारमाइअं सब्बं, मणत्ता वि ण पत्थए ॥ २८ ॥ अतिंतिणे
अचवले, अप्पभासी सिआसणे । हविज्ज उअरे दंते, थोवं लद्धुं न खिसए ॥ २९ ॥ न बाहिरं परिभवे,
अत्ताणं न समुक्खसे । सुअलाभे न मज्जिज्जा, जच्चा तवस्सि बुद्धिए ॥ ३० ॥

भावार्थः—कानोंको सुखकारी, वीणादिके शब्दोंको सुनकर उनमें राग नहीं करना चाहिये वैसेही दारुण
और कर्कश स्पर्शों को कायासे सहन करना चाहिये ॥ २६ ॥ मुनिको क्षुधा, तृषा, विषमभूमि, ठंड, गरमी,
अरति (अप्रीति), भय आदि दीनता विना सहन करना चाहिये क्योंकि देहमें उत्पन्न हुये दुःखको अच्छी
तरह सहन करनेसे महा फल होताहै ॥ २७ ॥ सूर्यास्तके बादसे प्रातःकालमें सूर्योदयहो तब तक आहारादि
को मनसे भी खानेकी इच्छा नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ साधुको यदि किसी दिन आहार नहीं मिले तोभी
उसको न बोलने वाला, स्थिर, अल्पभाषी, मित आहारी और उतनेही आहारसे निर्वाह करने वाला होना
चाहिये, तथा थोड़ा आहार मिलने पर दातारकी निंदा नहीं करनी चाहिये ॥ २९ ॥ मुनिको किसीका परा-
भव नहीं करना चाहिये, अपना उत्कर्षभी नहीं करना चाहिये तथा श्रुत, लाभ, जाति, तप और बुद्धि का

मद भी नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥

मूल सूत्र—से जाणमजाण वा, कद्रुड आहम्मिअ पय । सवरे खिप्पमप्पाण, बीअ त न समायरे ॥ ३१ ॥
अणायार परधम्म, नेअ गूहे न निणहवे । सुई सया वियडभावे, अससत्ते जिइदिए ॥ ३२ ॥ अमोह वयण
कुज्जा, आयरिअस्स महप्पणो । त परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए ॥ ३३ ॥ अधुव जीविअ नच्चा
स्तिद्धिमग्ग मिआणिआ । विणिअट्ठिज्ज भोगेसु, आउ परिमिअमप्पणो ॥ ३४ ॥ बल थाम च पेहाए, सद्धामा-
रुग्गमप्पणो । खित्त काल च विन्नाय, तहप्पाण निजुजए ॥ ३५ ॥ जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्ढइ ।
जानिदिआ न हायति, ताव धम्म समायरे ॥ ३६ ॥

भावार्थ—मुनिने राग-द्वेष से जानते अथवा अजानते हुये जो मूल गुणकी और उत्तर गुणकी विराथनाकी हो तो उसको शुद्धभावसे तत्काल नित्त कर आलोचना आदि ग्रहण करना चाहिये और दूसरी बार वैसा काम नहीं करना चाहिये ॥३१॥ निरतर पवित्र बुद्धिनाला, प्रकट भान वाला, अप्रति बद्ध और जितेन्द्रिय मुनिको कर्मके उदयसे अनाचारका सेवन कर गुरुके पास आलोचना करते हुये, उसको नहीं छुपाना चाहिये,

वेसेही सर्वथा अपलाप (पापको विलकुल छिपा लेना) भी नहीं करना चाहिये और न किया ऐसाभी नहीं कहना चाहिये ॥३२॥ मुनिको महात्मा, आचार्यका वचन सत्य करना चाहिये, अर्थात्-आचार्यकी आज्ञाको वचनसे अंगीकार करके, क्रियाकरके उस कामको शीघ्र करदेना चाहिये ॥३३॥ जीवितव्यको अनित्य जानकर अपने आयुष्यको परिमित समझकर और ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूपी-मोक्ष मार्गको निरंतर सुखरूप विचारकर मुनिको कर्म-बंधके हेतु भूत विषयोंसे पीछे हटना चाहिये ॥३४॥ मुनिको मनसंबंधी बल, शरीर-संबंधी शक्ति, श्रद्धा और निरोगीपना देख कर तथा क्षेत्र और कालको जानकर उस प्रकारसे अपनी आत्माको धर्म कार्यमें लगाना चाहिये, जहांतक वृद्धावस्था पीड़ा नहीं करे, जहां तक व्याधि वृद्धिको प्राप्त नहीं होवे और जहां तक इन्द्रियों का बल नहीं घटे, तहां तक उससे पहलेही धर्म कार्य करलेना चाहिये ॥ ३५-३६ ॥

मूल सूत्रं—कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववद्दणं । वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हिथमप्पणो ॥३७॥
कोहो पीइं पणासेइ, मणो विणयनासणो । माया भित्ताणि नासेइ, लोभो सब्वविणासणो ॥ ३८ ॥ उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणे । मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥ ३९ ॥ कोहो अ माणो अ अणि-

गहीआ, माया अ लोभो अ पवइढमाणा । चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचति मूलाइ पुणब्भवस्स ॥ ४० ॥
 भावार्थ ---आत्माके हितकी इच्छा करने वाले पुरुषोंको क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायोंको पापके बढाने वाले दोष जानकर इनका सर्पथा त्याग करना चाहिये ॥३७॥ क्रोध प्रीतिका नाश करताहै, मान विनयका नाश करताहै, माया मित्रताका नाश करतीहै और लोभ सर्व वस्तुओंका नाश करने वालाहै ॥३८॥ क्षमारूप उपशमसे क्रोध हटावे, मृदुता (कोमलता) से मानको जीते, अशठमन (सरलता) से मायाको जीते और सतोष करके, मुनिको लोभ जतिना चाहिये ॥३९॥ निग्रह नहीं किये हुये क्रोध और मान, तथा वृद्धिको प्राप्त माया और लोभ, ये चारों सम्पूर्ण कषाय, वारम्बार पुनर्जन्म करने रूप वृक्षके मूलको सँचते है ॥४०॥

मूल सूत्र---रायणिणसु णिणय पउजे, धुवसीलय सयय न हावइजा । कुम्मुव्व अल्लीणपलीणगुत्तो, पर-
 क्कमिजा तवसजमम्मि ॥ ४१ ॥ निद च न बहु मदिजा, सण्हास विवणए । मिहो कहाहिं न रमे, सज्जा-
 यम्मि रओ सया ॥ ४२ ॥ जोग च समयधम्मम्मि, जुजे अनलसो धुव । जुत्तो अ समयधम्मम्मि, अढ

लहइ अणुत्तरं ॥ ४३ ॥ इहलोगभारत्तहिअं, जेणं गच्छइ सुगइं । बहुस्सुअं पञ्जुवसिजा, पुच्छिज्जत्थविणिच्छअं
॥ ४४ ॥ हत्थं पायं च कायं च, पणिहाय जिइंदिए । अहीणगुत्तो निसिए, सगासे गुरुणो सुणी ॥ ४५ ॥

भावार्थः—कषायका नियत्रह करनेके लिये उपाय बतलातेहैं—अपनेसे दीक्षामें बड़ाहो उसका अभ्युत्थानादि
(आतेहुये देखकर खड़ा होना इत्यादि) विनय करना चाहिये, अट्टारह हजार शीलंगरथ रूप ध्रुव शीलको शक्ति
के अनुसार निरंतर पालन करना चाहिये तथा कछुयेकी तरह अपने अंगोपांगको छिपाकर तप और संयम
में प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ मुनिको निद्राके वशीभूत नहीं होना चाहिये वैसेही किसीकी हँसीभी नहीं
करनी चाहिये और बहुत हँसना भी नहीं तथा आपसमें विकथादि नहीं करना, परंतु निरंतर स्वाध्याय, ध्यान
में आसक्त रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ मुनि आलस्य छोड़कर अपने मन वचन कायाके योगोंको, श्रमण धर्म
में लगावे क्योंकि दस प्रकारके श्रमणधर्ममें रहे हुये साधु अनुत्तरार्थ (केवलज्ञान) को प्राप्त होतेहैं ॥४३॥
जिससे इसलोक तथा परलोकका हित होताहै तथा श्रेष्ठगतिमें जाते हैं, ऐसे ज्ञानादिके लिये मुनिको बहुश्रुत
आगमके जानकार आचार्य महाराज की सेवा करना चाहिये, और सेवा करनेके बाद अपना कल्याण हो,

ऐसे अर्थका निर्णय पूछना चाहिये ॥४४॥ गुरुके पास किस रीतिसे बैठना चाहिये ? जितेन्द्रिय होकर, हाथ,
पैर और शरीरका समय कर उपयोग-पूर्वक साधुको गुरुके पास बैठना चाहिये ॥ ४५ ॥

मूल सूत्र—न पस्वओ न पुरओ, नेत्र किञ्चाण पिष्टओ । न य ऊरु समासिजा, चिद्विजा गुरुणतिप ॥४६॥
अपुच्छिओ न भासिजा, भासमाणस्स अतरा । पिट्टिमस न खाइजा, मायामोस विवज्जप ॥ ४७ ॥ अप्पत्तिअ
जेण सिआ, आसु कुप्पिज वा परो । सव्वसो त न भासिजा, भास अहिअगामिणि ॥ ४८ ॥ दिट्ठ मिअ
असदिद्ध, पडिपुन्न त्रिअ त्रिअ । अयपिरमणुव्विग, भास निसिर अत्त ॥ ४९ ॥ आयापन्नत्तिथर, दिट्ठि-
नायमहिज्जग । वायपिक्खलिअ नच्चा, न त उव्वहसे सुणी ॥ ५० ॥

भावार्थ—आचार्यके वाजूपर, मुहके सामने, तथा पीछे नहीं बैठना चाहिये वैसेही गुरुके पास पैरपर
पैर चढाकरभी नहीं बैठना चाहिये ॥ ४६ ॥ वाणीका समय कहतेहैं—गुरुके पूछे बिना नहीं बोलना—चाहिये
तथा गुरु बोलतेहैं तो उनके बीचमेंभी नहीं बोलना चाहिये, वैसेही गुरुके पीछे उनके दोपसी नहीं कहना चाहिये
और माया मृपानादका त्याग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ जिस भाषाके बोलनेसे अन्यको अप्रीति उत्पन्नहो

तथा शीघ्रही दूसरेको क्रोध पैदाहो वैसेही दोनों लोकमें विरुद्ध ऐसी भाषा मुनिको कभीभी नहीं बोलना चाहिये ॥४८॥ आत्मवान् मुनिको दृष्टार्थ विषय (स्वयं देखेहुये पदार्थोंके सम्बन्ध) में मित, शंका रहित, परिपूर्ण, प्रकट परिचय वाली, अत्यंत ऊँची वैसेही अत्यंत नीची नहीं, और उद्देगको नहीं कराने वाली, इस-तरहकी भाषा बोलना चाहिये ॥ ४९ ॥ आचार तथा प्रज्ञासिको धारण करने वाले और दृष्टिवादके पढने-वाले ऐसे मुनिभी कदाचित् प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम और वचनादि बोलनेमें स्वलना पाजावें तोभी उनकी हँसी नहीं करनी चाहिये ॥ ५० ॥

मूल सूत्रं—नस्वत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंतभेसजं । गिहिणो तं न आइक्खे, भूआहिगरणं पयं ॥ ५१ ॥
अन्नदं पगडं लयणं, भइज्ज सयणासणं । उच्चारभूमिसंपन्नं, इत्थीपसुविवज्जिअं ॥ ५२ ॥ विविता अ भवे सिज्जा, नारीणं न लेवे कहं । गिहिसंथवं न कुज्जा, कुज्जा साहुहिं संथवं ॥ ५३ ॥ जहा कुक्कुडपोअस्स, निच्चं कुल्लओ भयं । एवं खु बंभयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भयं ॥ ५४ ॥ चित्तभित्तिं न निज्जाए, नारिं वा सुअ-लंकिअं । भस्वरंपिव दद्दूणं, दिट्ठिं पडिसमाहरे ॥ ५५ ॥

भाग्यार्थ—मुनिको, नक्षत्र, स्मन, वशीकरण आदि योग, निमित्त मंत्र और औषधि इत्यादि गृहस्थियोंसे नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा कहनेसे एकेन्द्रियादि जीवोंकी निराधनाका कारण होताहै परन्तु गृहस्थियों की अप्रीति दूर करनेके लिये ऐसा कहना चाहिये कि इन कार्योंमें बोलनेका मुनियोंको अधिकार नहीं ॥५१॥ साधुओंको कैसे उपाश्रयमें रहना चाहिये ? अन्यके लिये बनाए हुए, स्थडिल शौचादि मात्राकी जगहसे युक्त, और स्त्री, पशु आदि रहितहो वैसे स्थान पर मुनिको रहना चाहिये तथा सथारा वैसेही पाटे आदिभी अन्यके लिये बनाये हुये हों तो वे वापरने योग्यहैं ॥५२॥ अन्य मुनि आदिसे रहित जो उपाश्रयहो तो साधुको स्त्रियोंसे धर्म कथा नहीं कहना चाहिये, शकादि दोषोंका समझें, वैसेही गृहस्थियों का परिचय मुनियोंको नहीं करना चाहिये, परन्तु मुनियोंके साथ परिचय करना चाहिये ॥५३॥ जैसे मुर्गीके बच्चोंको हमेशा विष्टीसे भय रहताहै, उसी रीतिसे गृहचारियों को स्त्रीके शरीरसे भयहै। इस लिये स्त्रियों का परिचय मुनिको नहीं करना चाहिये ॥ ५४ ॥ चित्रमें चित्रित स्त्री मुनिको नहीं देखनी चाहिये, वैसेही अलङ्कारयुक्त और अलङ्कार रहित सचेतन स्त्रीको भी देखना नहीं, कदाचित् देखनेमें आजाने तो जिस तरह सूर्यको देखकर

वापिस दृष्टि हटालेतहैं, वैसेही स्त्री को देखकर अपनी दृष्टि हटालेनी चाहिये ॥ ५५ ॥

मूल सूत्रं— हृत्थपायपडिच्छिन्नं, कन्ननासविगम्पिअं । अवि वाससयं नारिं, वंभयारी विवज्जाए ॥ ५६ ॥
विभूसा इत्थिसंसगो, पणीअं रसभोअणं । नरस्सत्तगवोसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ ५७ ॥ अंगपच्चंगसंठाणं ।
चारुल्लविअपेहिअं । इत्थीणं तं न निज्जाए, कामरागविवड्डणं ॥ ५८ ॥ विसएसु मणुण्णेषु, पेसं नाभिनिवे-
सए । अणिच्चं तेसिं विण्णाय, परिणामं पुग्गलाण उ ॥ ५९ ॥ पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं नच्चा जहा तथा ।
विणीअतिण्हो विहरे सीईभूएण अप्पणा ॥ ६० ॥

भावार्थः—ब्रह्मचारीको हाथ, पैर छेदीहुयी, तथा नाक, कान कटीहुयी, वहभी सौ वर्षकी बुढियाहो तोभी
वैसी स्त्रीके साथ परिचय नहीं करना चाहिये, तो युवा स्त्रीके परिचय की तो बातही क्या कहना ॥५६॥ आत्म-
कल्याण के अर्थी पुरुषको विभूया (वल्लादिसे शरीरकी शोभा), स्त्रियोंका संसर्ग और घृत, दुग्धादिसे स्निग्ध
भोजन, ये तालपुट (हलाहल) विषके समानहैं, जैसे तालपुट विषसे मनुष्य तत्काल मृत्युको प्राप्त होताहै वैसेही
पूर्वोक्त संसर्गसे मनुष्यके ब्रह्मचर्यका तत्काल नाश होताहै ॥ ५७ ॥ स्त्रियोंके अंग और प्रत्यंगकी (उपांगकी)

आकृतिको, तथा सुन्दर, मधुर भाषणको और उनके मनोहर दृष्टिकी ओर देखना नहीं चाहिये, ऐसा करनेसे निपयाभिलाषकी वृद्धि होती है ॥ ५८ ॥ शब्दादिके रूपमें परिणमे हुए पुद्गल्लोकके परिणामको अनित्य जानकार मनोज्ञ निपयोंमें राग नहीं करना चाहिये, वैसेही अमनोहर पुद्गल्लोकके विषयोंमें द्वेषभी नहीं करना चाहिये क्योंकि जो मनोज्ञ पुद्गल्लोक वेही कारण पाकर थोड़े समयमें अमनोज्ञ होजातेहैं और जो अमनोज्ञहैं वे कारणातर से थोड़ेही समयमें मनोहर होजाते हैं ॥ ५९ ॥ मनोज्ञ पुद्गलतो अमनोज्ञ होजातेहैं और अमनोज्ञ पुद्गल मनोज्ञ होजातेहैं, इस रीतिके पुद्गलके परिणामन स्वभानको जानकार उन पुद्गलके उपभोगमें तृष्णा रहित होकर तथा क्रोधादिके अभावसे शीतल होकर विचरना चाहिये ॥ ६० ॥

मूल सूत्र—जाइ सद्भाइ निम्बतो, परिआयट्टाणमुत्तम । तमेव अणुपालिजा, गुणे आयरिअसमए ॥ ६१ ॥
तत्र चिम सजमजोगय च, सज्झायजोग च सया अहिट्टए । सुरे व सेणाइ समत्तमाउहे, अलमप्पणो होइ अल परेसि ॥ ६२ ॥ सज्झाय सज्झाणरयस्स ताइणो, अपावभावस्स तवे रयस्स । विसुज्झई जसि मल पुरे-कड, समीरिअ रूपमल व जोइणा ॥ ६३ ॥ से तारिसे दुक्खसहे जिइदिए, सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे ।

त्रिरार्थई कम्मघणंभि अवगाए, कसिणव्भपुडावगमे व चंदिमं ॥ ६४ ॥ त्ति वेमि ॥ इअं आचारपणिही णामं
अट्टममज्झयणं समत्तं ॥ ८ ॥

भावार्थः—जो श्रद्धा-पूर्वक गृहस्थाश्रमसे निकल कर, प्रव्रज्या रूप उत्तम स्थानको प्राप्त हुआ है, उस
आचार्यको बहु संमत्त, मूल गुणरूप श्रद्धाको प्रवर्धमान (चढ़ते) परिणामसे पालन करना चाहिये ॥ ६१ ॥
वारह प्रकारकी तपस्या, छः कायाकी रक्षारूप समय योग, और वाचना आदि सज्जाय योगमें निरंतर रहा
हुआ साधु, जैसे-चतुरंगीसेना से धिरा हुआ शूरीर पुरुष हथियारोंकी सहायतासे मुक्त होताहै, वैसेही
कपायरूपी सेनासे रूकेहुये होने परभी, पूर्वोक्त तपस्यादि हथियारोंसे इन्द्रिय-विषय-कपायादि कर्म-शत्रु-
सेनासे अपने आपको छुड़ानेमें समर्थवान् होताहै ॥ ६२ ॥ स्वाध्यायरूप शुभ ध्यानमें आसक्त, स्व-परको
तारने वाले, शुद्ध परिणाम वाले, और तपस्यामें लीन ऐसा मुनि, पूर्वमें किये हुये पापोंसे जैसे अग्निमें तपाये
हुये रुपयेका मैल शुद्धहो जाताहै, वैसेही शुद्ध होजाता है ॥ ६३ ॥ पूर्वमें कहे हुये गुणोंसे युक्त, परिषहोंको
जीतने वाले, जितेन्द्रिय, श्रुतज्ञान सहित, ममत्व रहित और स्वर्णादि परिग्रह रहित, जैसे सब बादलोंके दूर

हटने परही चन्द्रमा शोभित होताहै । वैसेही मुनि भी कर्मरूपी सब वादलोंके हट जानेपरही केवल ज्ञानरूपी चन्द्रमासे शोभित होताहै, अर्थात्-कर्म क्षय करके केवल ज्ञानको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

॥ इति आचार प्रणिधि नामक अष्टम अध्ययन सम्पूर्णं ॥

॥ अह विणयसमाही णामा नवमञ्जयण ॥

मूलसूत्र—थभा व कोहा व मयप्पमाया, गुलस्सगासे विणय न सिक्खे । सो चेव उ तस्स अभूइभावो, फल व कीअस्स वहाय होइ ॥ १ ॥ जे आवि मदित्ति गुरु विइत्ता, डहरे इमे अप्पसुअत्ति नच्चा । हीलति मिच्छ पडिबज्जमाणा, करति आसायण ते गुरुण ॥ २ ॥ पगईए मदा णि भवति एगे, डहरा वि अ जे सुअबुद्धोववेआ । आचारमतो गुणसुट्टिअप्पा, जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा ॥ ३ ॥ जे आवि नाग डहरति नच्चा, आसायण से अहिआय होइ । एवायरिअ पि हु हीलयतो, निअच्छई जाइपह खु मदो (द) ॥ ४ ॥ आसीविसो वावि पर सुरुद्धो, किं जीवनासाउ पर नु कुज्जा । आयरिअपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहिआसायण नत्थि सुक्खो ॥ ५ ॥

॥ अब विनय समाधि नामक नवम अध्ययन कहते हैं ॥

भावार्थः—पिछले आठवें अध्ययनमें ऐसा कहनेमें आयाहै कि आचारमें (क्रियामें) रहे हुये मुनिके वचन पाप रहित (निर्दोष) होतेहैं इसलिये आचारमें यत्नवान् होना चाहिये, इस आचारमें रहेहुये मुनि विनयवान् होतेहैं, इस पूर्वोक्त सम्बंधसे प्राप्त हुये इस नवम अध्ययनमें विनयका स्वरूप कहनेमें आयेगा. जो शिष्य मानसे, क्रोधसे या मायासे, प्रमादसे गुरुके पास विनय नहीं सीखताहै, उस शिष्यको यह मानादि प्रमाद (जैसे वांसके फल आंनेसे वांसका नाश होताहै वैसेही), ज्ञानादि भाव-प्राण (आत्मिक गुण) का नाश करनेवाला होताहै ॥ १ ॥ जो कोई साधु अपने गुरुको मंद बुद्धिवाला जानकर, वैसेही छोटी उम्र वाला और अल्पसूत्र (कमपढा) जानकर मिथ्यात्वको अंगीकार करके उस गुरुकी हीलना करताहै, वह निश्चय करके गुरुकी मशान् आशातना करताहै. गुरुकी आशातना करना घोर पापहै, इस कारणसे गुरुकी हीलना नहीं करनी चाहिये ॥ २ ॥ मुनिको अपने गुरुकी हीलना नहीं करके उसके सम्बंधमें यह विचार करना चाहिये—अहो ! कई मुनि उम्रमें वृद्ध होते हैं परन्तु कर्मकी विचित्रतासे बुद्धिमें स्वभावसे ही मंद होतेहैं और कई

शिष्य उम्रमें छोटे होतेहैं परन्तु शुद्ध बुद्धि वाले, ज्ञानादि आचार वाले और गुणाधिष्ठित आत्मा वाले होते हैं, यह निश्चय कर्म की विचित्र गतिहै, ऐसा विचार कर, शुद्ध बुद्धिवाले, ज्ञानादि आचार वाले तथा गुणाधिष्ठित आत्मानाले शिष्यको, गुरुको मद बुद्धिनाला जानकर उसकी हीलना किसीभी समय नहीं करनी चाहिये जिसतरह अग्नि वस्तुको जलाकर नाश करती है, वैसेही गुरुकी हीलना निंदा या अवज्ञा ज्ञानादि गुणोंका नाश करती है ॥ ३ ॥ छोटी उम्रके आचार्यकी हीलना करनेसे होनेवाले दोष—जैसे कोई अज्ञान (मूर्ख) मनुष्य सर्पको छोटा जानकर लकड़ी आदिसे सताया करताहै, वह सताया हुआ नाग, सताने वालेको डसताहै और वह अहित (मृत्यु) को प्राप्त होताहै वैसेही किसी कारणसे छोटी उम्रमें आचार्य पदपर स्थापित छोटे आचार्य की हीलना करता हुआ मद बुद्धिनाला शिष्य वैद्विद्रियादिमें जन्म मरणके मार्गको प्राप्त होताहै, अर्थात्—बहुत समय तक ससारमें (परिभ्रमण करने रूप) अहित (दुःख) को पाताहै ॥ ४ ॥ आचार्यकी हीलना करनेमें सर्पसेभी अधिक दोष हैं उसे बतातेहैं जिस तरह आशीविश सर्प बहुत क्रोधित होनेपर प्राण नाश करनेके सिवाय अन्य कोई दोष नहीं करताहै, परन्तु हीलना करनेसे अप्रसन्न आचार्य तो मिथ्यात्व के

कारण रूप होते हैं क्योंकि आचार्यकी हीलना आशातना करनेसे मिथ्यात्वकी प्राप्ति होती है यानी-अनेक भव-दुःख भोगने पडते हैं, जब इस तरह है तब गुरुकी आशातना करने वालेको मुक्ति नहीं मिल सकती है ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—जो पावगं जलियमवक्कमिज्जा, आसीविसं वा वि हु कोवइज्जा । जो वा विसं खायइ जीविअट्ठी, एसोवमाऽऽसायणया गुरुणं ॥ ६ ॥ सिआ हु से पावय नो डहिज्जा, आसीविसो वा कुविओ न भक्खे । सिआ विसं हालहलं न मारे, न आवि मुक्खो गुरुहीलणाए ॥ ७ ॥ जो पव्वयं सिरसा भित्तुमिच्छे, सुत्तं व सीहं पडिबोहइज्जा । जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं, एसोवमाऽऽसायणया गुरुणं ॥ ८ ॥ सिआ हु सीसेण गिरिं पि भिंदे, सिआ हु सीहो कुविओ न भक्खे । सिआ न भिंदिज्ज व सत्तिअग्गं, न आवि मुक्खो गुरुहीलणाए ॥ ९ ॥ आथरिअपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहिआसायण नत्थि मुक्खो । तम्हा अणावाह सुहाभिकंखी, गुरुप्पसायायाभि-मुहो रमिज्जा ॥ १० ॥

भावार्थः—जैसे कोई मनुष्य जीनेके लिये जलती हुई अग्निमें खडा रहे, अथवा आशीविष सर्पको क्रोधित करे अथवा जीनेके लिये जहर खाय, ये उपमाएँ (दृष्टान्त) गुरुकी आशातना करनेवालेको संभव है, इसलिये यदि

जनिके लिये उपरोक्त कार्य करनेमें आवें तो उनसे उल्टे मृत्युको देनेवाले होते हैं। उसी तरह गुरुकी आशा तना करनेसे ससारकी वृद्धि होतीहै ॥ ६ ॥ कदाचित् मन्त्रादिसे बधी हुई अग्नि मनुष्यको नहीं जलावे, कोपायमान (क्रोधित) हुआ आशीर्विष सर्प नहीं काटे और कदाचित् हलाहल विष खानेसे मृत्यु नहीं हो, परन्तु गुरुकी हीलना करने वालेको मोक्ष मिलही नहीं सकती ॥ ७ ॥ जैसे कोई मनुष्य पर्वतको अपने शिरसे तोड़नेकी इच्छा करे अथवा सोते हुए शेरको जगावे अथवा शक्ति (तलवार) की धारपर हाथ रखकर किसी तरहका प्रहार करे तो जिस प्रकार पेंसा करने वालेको हानि होतीहै, उन्नी प्रकार गुरुकी आशातना करने वालेको हानि होतीहै। इस प्रकार दोनों तरफ समान उपमा जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ कदाचित् कोई मन्त्रादिक चमत्कारिक अतिशयके बलसे मस्तकसे पर्वतको फोड डाले, मन्त्रादिकके प्रभावसे क्रोधायमान हुआ सिंहभी भक्षण न करे, कदाचित् शक्तिके शरीर का भी भेदन न हो, तो भी गुरुकी हीलना करनेसे मोक्ष नहीं होती ॥ ९ ॥ आग्नि आदिकी आशातना छोटीहै और गुरुकी आशातना बड़ीहै, वह दिखाते हैं—अप्रसन्न हुए आचार्यसे सद्वोधके अभानमें मिथ्यात्वकी प्राप्ति होतीहै। इसलिये गुरुकी आशातना करनेसे मोक्ष नहीं होती

जब ऐसे है, तब अत्रावाध (पूर्णशाश्वत) सुखके अभिलाषीको जिस रीतिसे गुरु अपने ऊपर प्रसन्न रहें उस रीतिसे वर्तना चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—जहाहिअग्गी जलणं नमंसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्तं । एवायरिअं उवचिइइज्जा, अंगंतनागो-
वगओ वि संतो ॥ ११ ॥ जस्संतिए धम्मपयाइं सिक्खे, तस्संतिए वेणइयं पउजे । सक्कारए सिरसा पंजलिओ
कायगिरा भो मणसा अ निच्चं ॥ १२ ॥ लज्जा दया संजम वंभचें, कल्लण भागिस्स विसोहिठाणं । जे मे
गुरु सययमणुसासयंति, तेइहं गुरु सययं पूअयामि ॥ १३ ॥ जहा निसंते तवणच्चिमाली, पभासई केवल भारह
तु । एवायरिओ सुयसील्लुद्धिए, विरायई सुरमज्जे व इंदो ॥ १४ ॥ जहा ससी कोमुइजोगजुत्तो, नम्वत्त
तारागणपरिखुड्डप्पा । खे सोहई विमले अब्भमुक्कं, एवं गणी सोहई भिम्मबुमज्जे ॥ १५ ॥

भावार्थः—जैसे ब्राह्मण अहिताग्नि (अग्निमें घी आदि होसने वालेके द्वारा नाना प्रकारकी आहुति और मंत्रोंसे संस्कार की हुई अग्नि) को नमस्कार करताहै, वैसेही स्वयं (स्व-पर पर्यायके विषयका जानने वाला) अनंत ज्ञानवान् होते हुये भी आचार्यकी विनयसे सेवा करे, इस तरहका गुणवान् ज्ञानी शिष्य भी जो आचार्यकी सेवा

करे तो फिर अन्य सामान्य साधु आचार्यकी सेवाकरें, उसमें तो कहनाही क्या ? ॥ ११ ॥ जिनसे धर्मके पद सीखने हों उनके साथ विनय करना चाहिये, वह विनय इस तरह करना चाहिये कि जब गुरु आवें तब खड़े होकर वचनसे सत्कार करना तथा हाथ जोड़कर मस्तक नमन करने रूप फायासे विनय करना, (मरथण्ण न्दामि) ऐसा बोलते हुये तथा भावयुक्त मनसे निरतर विनय करना इसी प्रकार विना पढनेके समय भी विनय करना चाहिये ॥ १२ ॥ लज्जा, दया, सयम और ब्रह्मचर्य ये चार स्थान, मोक्षके अभिलाषी साधुओं के लिये परम विशुद्धि के साधनहै, इसके लिये मेरे गुरु महाराज मुझे निरतर इस विषयमें शिक्षा देतेहै इसलिये मैं मेरे परम उपकारी गुरुजी महाराज की निरतर पूजा करूंगा, इस प्रकार शिष्योंको हमेशा मनमें विचार करना चाहिये ॥ १३ ॥ जिस तरह रात्रिके अतमें (रात्रि व्यतीत होनेके बाद) सूर्य सपूर्ण भरतक्षेत्र को प्रकाशित करताहै, उसीतरह आचार्य भी शुद्ध श्रुत, शील और बुद्धिसे जीवादि पदार्थोंको प्रकाशित करतेहै और जैसे देवताओंके समूहमें इन्द्र शोभित होताहै, वैसेही आचार्य भी साधुओंके समुदायमें शोभित होतेहै, ॥ १४ ॥ जैसे-बादल रहित निर्मल आकाशमें, कार्तिक पूर्णिमाके योगनाला और नक्षत्र तथा ताराओंके

समूहसे धिरा हुआ चन्द्र शोभा देताहै, उसी प्रकार—साधुओंके समुदायमें रहे हुए आचार्य महाराज शोभा देतेहैं ॥ १५ ॥

मूल सूत्र—महागरा आयरिआ महेसी, समाहिजोगे सुअ-सील-बुद्धिए । संपाविकामे अणुत्तराई, आराहए तोसइ धम्मकामी ॥ १६ ॥ सुच्चाण मेहावि सुभासिआइं, सुस्सूसाए आयरिअप्पमत्तो । आराहइत्ताण गुणे अणेगे, से पावई सिद्धिमणुत्तरं ॥ त्ति वेमि ॥ १७ ॥ इअ विणयसमाहिज्झयणे पढमो उद्देसो समत्तो ॥ १ ॥

भावार्थः—ज्ञानादि, भाव रत्नोंकी खानके समान, समाधि योग, श्रुत, शील और बुद्धिसे मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक शिष्योंको आचार्य महाराजके पाससे सर्वोत्कृष्ट ज्ञानादि गुणोंकी प्राप्तके लिये विनय करके उनकी आराधना करनी चाहिये, एकही बार विनय करना यह बात नहीं है, परन्तु कर्मकी निर्जराके लिये बारम्बार विनय करके आचार्यको प्रसन्न करना चाहिये ॥ १६ ॥ गुरुकी आराधनाके फलको बतलाने वाले सुन्दर वचनोंको सुन करके बुद्धिमान साधुको निरन्तर आचार्यकी प्रमाद रहित होकर सेवा करनी चाहिये. इस प्रकार गुरुकी सुश्रुषा करने वाला साधु ज्ञानादि अनेक गुणोंकी आराधना करके अनुक्रमसे मोक्षको

प्राप्त होता है, ऐसा मैं तुम से कहता हूँ ॥१७॥ इति विनय समाधि नामक नवम अध्ययन का प्रथम उद्देशक सम्पूर्ण ॥ ९-१ ॥

मूल सूत्र—मूलात् खधप्पभनो दुमस्त, खधात् पच्छा समुत्ति साहा । साहप्पसाहा विरुहति पत्ता, तओ सि (से) पुप्फ च फल रसो अ ॥१॥ एत्त धम्मस्त निणओ, मूल परमो अ से मुम्बो । जेण कित्ति सुअ सिग्घ, नीत्सेस चाभिगच्छइ ॥ २ ॥ जे अ चडे मिए थद्धे, दुब्बाई नियडी सढे । बुज्झइ से अत्तिणीअप्पा, कट्ट सोअ गय जहा ॥ ३ ॥ विणयपि जो उणाएण, चोइओ कुप्पई नरो । दिव्व सो सिरोमिज्जति दडेण पडिसेहए ॥ ४ ॥ तहेत्तअत्तिणीअप्पा, उवत्तज्जा हया गया । दीसति दुहमेहता, आभिओगमुवट्ठिआ ॥ ५ ॥

॥ विनय के अधिकार में ही दूसरा उद्देशक कहते हैं ॥

भानार्थ—मूलसे वृक्षका स्कन्ध पैदा होताहै और स्कन्धसे पीछेशाखा पैदा होती हैं, शाखासे छोटी-छोटी डालिया उत्पन्न होतीहैं, डालियोंसे पत्ते, पत्तोंसे पुष्प, फल और फलमें अनुक्रमसे रस पैदा होताहै ॥ १ ॥ इसी तरह धर्मरूपी कल्प-वृक्षका मूल विनयहै, जिससे मोक्षरूपी फलके उत्तम रसकी प्राप्ति होतीहै और

जिसकी स्कंध, शाखादि देवलोकमें जाना, उत्तमकुलमें उत्पन्न होना इत्यादि जानना चाहिये इसलिये फलके लिये विनय करने की सबको पूर्ण आवश्यकताहै। जिस विनयसे साधु कीर्ति, श्रुत-ज्ञान और प्रशंसा योग्य आदि सर्व वस्तुओंको प्राप्त करताहै ॥ २ ॥ अब अविनय से होने वाले दोष बतातेहैं—तीव्र रोषवाला, हित की बात कहनेसे क्रोधित होने वाला, जात्यादिक मदवाला, अप्रिय बोलने वाला, कपटकरने वाला, शठ, संयम-योगमें अनादर करने वाला इत्यादि दोषोंसे युक्त जो साधु गुरु आदि का विनय नहीं करताहै, वह अविनीतात्मा (विनय रहित) जैसे नदी आदिके प्रवाहमें पड़ा हुआ काष्ठ तणाताहै, वैसेही संसार रूपी प्रवाहमें वह तणाताहै, अर्थात्-अविनयवान् चारों गतियोंमें भ्रमण करता है ॥ ३ ॥ विनयके लिये एकान्त मीठे वचनोंसे गुरुके प्रेरणा करने परभी जो शिष्य क्रोधायमान होताहै, वह शिष्य अपने पास आती हुई दिव्य लक्ष्मीको लाठीसे पीछी भगा देताहै, तात्पर्य यहहै कि विनय सर्व सम्पदाका मूलहै, इसलिये निरन्तर उसका सेवन अवश्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ तिर्यचोंमें विनय, अविनयका फल बतातेहैं—सेनापति, प्रधान आदिके अविनयवान् हाथी, घोड़े आदि, दुःखोंको भोगते हुए चाकरपने को प्राप्त होतेहैं, अर्थात्-भार उठाने वाले होतेहैं ॥ ५ ॥

मूलसूत्र—तहेव सुविणीअप्पा, उववज्जा हया गया । दीसति सुहमेहता, इइडिं पत्ता महायसा ॥ ६ ॥
तहेन अत्रिणीअप्पा, लोगम्मि नरनारिओ । दीसति दुहमेहता, छाया विगलित्तिदिआ ॥ ७ ॥ दडसत्थापरिज्जुन्ना,
असब्भयणंहे अ । कलुणा विवन्नच्छन्दा, खुप्पिनासाइपरिगया ॥ ८ ॥ तहेव सुविणीअप्पा, लोगसि नर-
नारिओ । दीसति सुहमेहता, इइडिं पत्ता महायसा ॥ ९ ॥ तहेव अविणीअप्पा, देवा जम्बवा अ गुज्जगा ।
दीसति दुहमेहता, आभिओगमुवट्ठिआ ॥ १० ॥

भावार्थ—जैसेही राजा आदिके विनयवान् हाथी, घोडे आदि निरन्तर सुखको भोगते रहतेहैं तथा वे
अच्छे२ आमूषण, मकान और उत्तम खुराक प्राप्त करके अपने सदगुणोंसे प्रसिद्ध होतेहैं, तिर्यंचभी विनय गुण
से सुख अनुभवतेहैं, तो मनुष्य विनयसे सुख प्राप्त करें इसमें क्या कहनाहै ? इसलिये विनय करना चाहिये
॥ ६ ॥ अब इस विनय, अविनय का फल मनुष्यके सम्बन्धमें बतातेहैं—तिर्यंचोंके समान अविनयवान् मनु-
ष्य और स्त्रियों इस लोकमें नाना प्रकारके दु खोंको भोगतेहैं तथा चाबुक आदिके प्रहारसे निशान पडेहुये
शरीर वाले और व्यभिचारादि दोषोंसे नासिकादि इन्द्रिया कटाये हुये देखनेमें आतेहैं ॥ ७ ॥ अविनयवान्

पुरुष और स्त्रियाँ डंडे (बेंत आदि), शस्त्र (खड्ग आदि) और महा कठोर वचनोंसे दुर्बल तथा कलुषा जनक दृश्य वाले और पराधीन, क्षुधा, तृषासे व्याप्त नाना प्रकारके दुःखोंको अनुभव करतेहैं, और जिस प्रकार अविनयसे इस भवमें दुःख भोगतैहैं, उसी प्रकार परभवमेंभी महादुःख प्राप्त करतेहैं ॥ ८ ॥ तिर्यचोंके समान विनयवान् पुरुष और स्त्रियाँ इसलोकमें नाना प्रकारके सुख भोगते हुये, ऋद्धिको प्राप्त होते हुए, यशस्वी दिखायी देतैहैं, विनय करने वालेको इसलोकमें गुरु आदिकी आराधना होतीहै और उससे परलोकभी सफल होताहै ॥ ९ ॥ देवताओंमें विनय, अविनयका फल चतारैहैं—जैसे अविनयवान् पुरुष और स्त्रियाँ, वैसेही जन्मान्तरमें विनय नहीं करने वाले ऐसे कितनेक वैमानिक, ज्योतिषी, व्यंतर और भुवनपतिके देव अन्यदेवोंकी आज्ञामें वर्तनेवाले, चाकर देवपनेमें दुःखभोगते हुए आगमसे देखनेमें आतैहैं ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—तहेव सुविणीअप्पा, देवा जक्खा अ गुज्झगा । दीसंति सुहमेहंता, इड्ढिं पत्ता महायसा ॥ ११ ॥
जे आयरिअ-उवज्जायाणं, सुस्सूसा-वयणं करा । तेसिं सिक्खा पवड्ढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥ १२ ॥
अप्पण्ढा परद्धा वा, सिप्पा णेउणिआणि अ । गिहिणो उवभोगद्धा, इहल्लोगस्स कारणा ॥ १३ ॥ जेणं बंधं

वह घोर, परिआव च दारुण । सिम्तमाणा निअच्छति, जुत्ता ते ललिइदिआ ॥ १४ ॥ तेऽपि त गुरु पूअति तस्स सिप्पस्स कारणा । सम्कारति नमससति, तुट्ठा निदेसवत्तिणो ॥ १५ ॥ किं पुण जे सुअग्गाही, अणतहिअका-
मए । आयरिआ ज वए भिम्भू, तम्हा त नाइवत्तए ॥ १६ ॥

भावार्थ—जैसेही जन्मातर में विनय करने वाले, निरतिचार धर्म पालने वाले, चारप्रकार के देवता नाना प्रकारकी देव ऋद्धिको प्राप्त और अपने गुणोंसे प्रख्यात, सुख भोगते हुये आगमों में दिखाई देते हैं ॥ १४ ॥
विशेष प्रकारसे लोकोत्तर विनय का फल वताते हैं— जो शिष्य आचार्य तथा उपाध्याय की सेवा करने वाले तथा आज्ञामें चलने वाले होते हैं, उनकी (जैसे पानी सींचनेसे वृक्ष वृद्धिको प्राप्त होता है, वैसेही) ग्रहण शिक्षा तथा आसेवना शिक्षाकी वृद्धि होती है ॥ १२ ॥ जो यहस्थ इस लोकके लिये, अन्न-पानी आदिके उपभोगके लिये, स्वयं के लिये अथवा पुत्रादि के लिये शिल्प, लोहार, कुम्हार आदिके कार्य तथा चित्र कलायें आदि अपने कलाचार्य गुरुके पाससे सीखते समय राजकुमार जैसेभी घोर वध, बधनको तथा दारुण परितापको कलाचार्यकी तरफसे प्राप्त करते हुये भी शिल्प-कला-सीखनेके लिये उस कलाचार्य गुरुको पूजते हैं, सत्कार

करतेहैं, नमस्कार करतेहैं, और प्रसन्न होकर उसकी आज्ञा स्वीकार करतेहैं, तो परम पुरुष प्रणीत श्रुत ज्ञान पढ़नेकी अभिलाषा वाले तथा मोक्षकी कामनावाले साधुको तो उन आचार्य महाराजकी सेवा अवश्य करना योग्यहै, इस कारणसे जो वचन आचार्य महाराज कहें, वह वचन साधुको उल्लंघन करना विलकुल योग्य नहीं ॥ १३-१४-१५-१६ ॥

मूल सूत्र—नीअं सिजं गइं ठाणं, नीअं च आसणाणि अ । नीअं च पाए वंदिज्जा, नीअं कुज्जा अ अंजलिं ॥ १७ ॥ संघट्टइत्ता काएणं, तहा उवहिणामवि । खमेह अवरहं मे, वइज्ज न पुणु ति अ ॥ १८ ॥ दुग्गओ वा पओएणं, चोइओ वहई रहं । एवं दुबुद्धि किच्चाणं, बुत्तो बुत्तो पकुव्वई ॥ १९ ॥ आलवंते लवंते वा, न निसिज्जाए पडिस्सुणे । सुत्तुण आसणं धीरो, सुस्सूसाए पडिस्सुणे ॥ २० ॥

भावार्थः—साधुको गुरुके संधारेसे अपना संधारा नीचा करना चाहिये तथा आचार्य (गुरु) के पीछे चलना चाहिये, आचार्यके स्थानसे अपना स्थान नीचा रखना चाहिये, पाट आदि आसन आचार्यके आसनसे नीचे रखने चाहिये, अपना मस्तक नीचे नमा करके आचार्य महाराजके चरणोंमें नमस्कार करना चाहिये और

किसी कार्य प्रसंगसे कायाको नीची नमाकरके हाथ जोडने चाहिये ॥ १७ ॥ वचनसे विनय किस रीतिसे करना चाहिये ? किसी प्रकार अजानपनेसे आचार्य महाराजका अविनय हुआ होतो शिष्य आचार्य महाराज के आगे जाकर अपने हाथसे अथवा मस्तकसे गुरुके चरणको स्पर्श करके अथवा किसी कारणवश एकत प्रदेशमें बैठेहो जिससे स्पर्श न होसके तो उनकी उपधि (आसन आदि) पर हाथ स्थापन करके ऐसे कहना चाहिये कि हे गुरु ! मेरेसे किये हुये इस अपराधको आप क्षमा करो यह अपराध 'ऐसा मँदमागी' में फिर कभीभी नहीं करूँगा ॥ १८ ॥ इस पूर्वोक्त विद्वान्तो जान करके कर सकताहै परन्तु जो अनिद्वान् हो तो किस तरह कर सकताहै ? जैसे-परूणा (चाबुक) से प्रेरित किया हुआ गलिया बैल रथको चलाताहै, वैसेही दुर्बुद्धि शिष्य बारम्बार प्रेरणा करने पर आचार्यके कथनानुसार कार्य करताहै ॥ १९ ॥ आचार्यके शिष्यको एकवार अथवा बारम्बार बुलाने पर शिष्यको अपने आसन पर बैठेहुये उत्तर नहीं देना चाहिये परन्तु अपने आसनको छोडकर, समीप आकर तथा हाथ जोडकर उत्तर देना चाहिये ॥ २० ॥

मूल सूत्र—काल छदोवयार च, पडिलेहित्ताण हेउधि । तेण तेण उवाएण, त त सपडिवायए ॥ २१ ॥

विवृती अविणीअस्स, सम्पत्ती विणिअस्स य जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥ २२ ॥ जे आवि चंडे मइइड्ढिगारवे, पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे । अदिट्ठधम्मे विणए अकोविए, असंविभागी न हु तस्स मुक्खो ॥ २३ ॥ निदेसविती पुण जे गुरुणं, सुअत्थधम्मा विणयम्मि कोविआ । तरित्तु ते ओधमिणं दुरुत्तरं, खवित्तु कम्मं गइसुत्तमं गय ॥ त्ति वेमि ॥ २४ ॥ इअ विणयसमाहिणामज्झयणे वीओ उदेसो समत्तो ॥ २ ॥

भावार्थः—शिष्यको गुरु-भक्तिके लिये, अवसर, गुरुकी इच्छा, सेवा करने के भेद तथा देश आदिको हेतु-पूर्वक जानकर, उपाय करके उन २ वस्तुओंका संपादन करके देनी चाहिये ॥ २१ ॥ अविनयवान् शिष्य के ज्ञानादि गुणोंका नाश होताहै और विनयवान् शिष्यके ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धि होतीहै, जिसने इन दोनों भेदोंको जान लियाहै, वह गुरुरूप ग्रहण आसेवना रूप शिक्षाको प्राप्त होताहै, क्योंकि भावसे उपादेय (ग्रहण करने योग्य) वस्तुका ज्ञान उसको होजाताहै ॥ २२ ॥ अविनयका फल वतातेहैं—जो मनुष्य चारित्र लेनेके बादभी क्रोधी, ऋद्धिगारव वाला (घमंडी), अन्यकी पीछे निंदा करने वाला, अकृत्य करनेमें तत्पर, गुरुकी आज्ञा नहीं मानने वाला, श्रुत धर्मादिका नहीं समझने वाला, विनयको नहीं जानने वाला और संविभागी

अर्थात्-अपने लिये लाई हुई वस्तुओंमेंसे अन्य साधुओंको निमंत्रणा नहीं करने वाला इस प्रकार क्लिष्ट अध्य-
वसाय वालेको मोक्ष कभीभी नहीं मिल सकती ॥ २३ ॥ विनयका फल बतातेहैं-जो शिष्य निरंतर गुरुकी
आज्ञामें रहते हैं, जो गीतार्थ बनेहुए हैं, विनय करनेमें निपुणहैं, वे शिष्य दुस्तर ससार-समुद्रको तैरकर
समस्त कर्मोंको खपा करके, उत्तम सिद्ध गतिको प्राप्त होतेहैं ॥ इति विनय समाधि नामक नवम अध्ययनका
द्वसरा उद्देशक संपूर्ण ॥ ९-२ ॥

मूल सूत्र—आयरिअ (अ) अग्निमिवाहिअग्नी, सुस्सूसमाणो पडिजागरिजा । आलोइअ इगिअमेन
नच्चा, जो छद्माराहयई स पुज्जो ॥ १ ॥ आयारमट्टा विणय पउजे, सुस्सूसमाणो परिगिज्झ वक्क । जहो
वइठ अभिरुलमाणो, गुरु च नासाययई स पुज्जो ॥ २ ॥ रायणिएसु विणय पउजे, डहराअवि अ जे परिआय-
जिठ्ठा । नीअत्तणे वट्टइ सच्चमाई, ओनायव वक्करे स पुज्जो ॥ ३ ॥ अन्नायउछ चरई निसुद्ध, जणणइया
समुआण च निच्च । अलहुअ नो परिदेवइजा, लहु न विकथयई स पुज्जो ॥ ४ ॥ सथार-सिजा-सण भत्त-पाणे,
अपिच्छया अइलामेअवि सते । जो एयमप्पाणभित्तोसइजा, सतोसपाहनरए स पुज्जो ॥ ५ ॥

भावार्थः—(अथ तृतीय उद्देशक)—इस तीसरे उद्देशकमें विनयवान् शिष्य पूजनीक कैसे होताहै, यह कहनेमें आवेगा । जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्निकी शुश्रूषा करता हुआ सावधान रहताहै, वैसेही शिष्योंको आचार्यके अथवा जिनकी आज्ञामें रहकर विहार करतेहों उन पर्याय ज्येष्ठके जो २ कार्य करनेके हों उन्हें करके सेवा करनी चाहिये. सेवा करने का उपाय बताते हैं—आचार्य आदिका वस्तुकी तरफ अवलोकन करना, जैसे—ठंड पडने पर वस्त्रकी तरफ देखें, तब समझना चाहिये कि कम्बल आदिकी आवश्यकताहै तो वह शीघ्र हीदेनी चाहिये, इसरीति से इंगित आकार (मानसिक विचार) को जानकरके आचार्यके अभिप्रायके अनुसार कार्य करनेवाला शिष्य पूजनीक होताहै और कल्याणको प्राप्त करताहै ॥ १ ॥ शिष्य ज्ञानादि आचारके लिये विनय करते हैं, वैसेही उनके आचार्य महाराजकी क्या आज्ञाहै वह सुनने की इच्छा रखते हुए गुरुके किसी कार्यको करनेकी आज्ञा देने पर गुरुके वचनको अंगिकार करके तथा जैसे गुरुने कहाहो वैसे श्रद्धापूर्वक करनेकी इच्छा रखते हुए विनय करना चाहिये, परन्तु जो शिष्य गुरुने जो कहाहो उससे अन्यथा करके गुरुकी आशातना कभी न करे वह पूजनीक होताहै ॥ २ ॥ जो साधु रत्नाधिकों का (दीक्षामें बड़ेहों

उनका) यथायोग्य विनय करताहै तथा जो उम्रमें छोटेहों परन्तु श्रुत ज्ञानसे अथवा दीक्षा पर्यायसे ज्येष्ठहों उनकीभी विनय करके अपनेसे अधिक गुणमानके प्रति नम्र भावसे वर्त्तन करनेवाला, सत्य बोलने वाला, आचार्यको वन्दन करने वाला अथवा आचार्य म्ाराजके समीप रहनेवाला और उनके वचनके अनुसार करने वाला शिष्य पूजनीक होताहै ॥ ३ ॥ निरतर बिना परिचय वाले घरोंसे उचित (साधुके योग्य) भिक्षामें मिले हुए निर्दोष आहारको सयम भावको वहन करने के लिये तथा अपने शरीरके निर्वाह के लिये भक्षण करे, पूर्वोक्त आहार नहीं मिले तो खेद भी नहीं करे और योग्य आहार मिलने पर देने वालेकी अथवा देशकी प्रशंसा भी न करे वह पूजनीक होताहै ॥ ४ ॥ यदि साधुको सथारा, शय्या, आसन, भक्त और पानादि बहुत मिलते हों तो उनपर मूर्छा (मोह) नहीं रखे और सतोषको ही प्रधान मानकर जैसे तैसे सथारादिकसे भी अपना निर्वाह करे वह साधु पूजनीक होताहै ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—सका सहेउ आसाइ कटया, अओमया उच्छहया नरेण । अणासए जो उ सहिज्ज कटए, वई-मए कन्नसरे स पुज्जो ॥ ६ ॥ मुहुत्तदुक्खा उ हनति कटया, अओमया तेऽपि तओ सुउद्धरा । वायादुरुत्ताणि

दुरुद्धराणि, वेराणुवंधीणि महबभयाणि ॥ ७ ॥ समावयंता वयणाभिधाया, कद्वंगया दुम्मणिअं जणंति । धम्मसु
त्ति किच्चा परमगसूरे, जिइंदिए जो सहई स पुज्जो ॥ ८ ॥ अवणवायं च परम्मसुहस्स, पच्चम्बखओ पडिणीअं च
भासं । ओहारणिं अप्पिअकारिणिं च, भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो ॥ ९ ॥ अलोलुए अक्कुहए अमाई, अ-
पिसुणे आवि अदीणावित्ती । नो भावए नोऽवि अ भाविअप्पा, अकोउहल्ले अ सया स पुज्जो ॥ १० ॥

भावार्थः—धन इकट्ठा करनेमें उत्साह वाला मनुष्य धनकी आशासे लोहके काँटोंको सहन करताहै पर-
न्तु वहभी वचन रूपी काँटे नहीं सह सकता और आत्म-सुखके अभिलाषी जो साधु किसी भी प्रकारकी इच्छा
रखे बिना कानमें सुनाई देते हुए कठिन वचन रूपी काँटोंको सहते हैं वे पूजनीकहैं ॥ ६ ॥ लोहके ये काँटे
एक सुहूर्त्त मात्र दुःख देने वाले हैं उनका उच्चार भी शरीरमें से सुखसे किया जासकता है, परन्तु इन
कठोर वचन रूपी दुर्वार्थियोंको मनमेंसे दुःखसे उच्चार किया जासकता है तथा ऐसे दुर्वचनोंसे बैरानुबंधी
बैर तथा कुगतिमें पडने रूप महाभय उत्पन्न होताहै ॥ ७ ॥ सन्मुख आते हुये कठोर वचन रूपी प्रहार, का-
नमें प्राप्त होनेसे मनमें दुष्ट भावको उत्पन्न करतेहैं, जो महा शूरवीर और जितेंद्रिय साधु इस कठोर वचन

रूपी प्रहारको धर्म (इसको समभावसे सहन करनेसे कर्मोंकी निर्जरा होगी ऐसे) जानकर समभावसे सहन कर-
ताहै वह पूजनीयहै ॥ ८ ॥ वैसेही जो साधु, आहारादिमें लोलुपि न हो, इन्द्रजालादि नहीं करने वाला, कुटि-
लता रहित, चुगली नहीं करने वाला, दीनता रहित, अकुशल भावनासे परको चासित नहीं करने वाला (जैसा
कि अन्यके पास तुम मेरे गुण बोलना इत्यादि), तथा स्वयं अन्यके पास अपने गुणोंका वर्णन नहीं करने
वाला और निरन्तर नाटकादि कौतुक देखनेकी इच्छा रहितहो वह पूजनीकहै ॥ ९-१० ॥

मूल सूत्र—गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू, निष्हाहि साहू गुण सुचऽसाहू । विआणिआ अप्यगमप्यप्यण,
जो रागदोसेहिं समो स पुजो ॥ ११ ॥ तहेव डहर च महल्लग वा, इरथीं पुम पव्वइअ गिहिं वा । नो
हीलए नोऽपि अ खिसइज्जा, थम च कोह च चए स पुजो ॥ १२ ॥ जे माणिआ सयय माणयति, जत्तेण
कन्न व निवेसयति । ते माणए माणरिह तवस्सी, जिइदिए सच्चए स पुजो ॥ १३ ॥ तेसिं गुरुणं गुणसाय-
राण, सुच्चाण मेहानि सुभासिआइ । चरे सुणी पचए तियुत्तो, चउक्कसायावगए स पुजो ॥ १४ ॥ गुरुमिह
सयय पडिअरिअ सुणी, जिणमयनिउणे अभिगमक्कुसले । धुणिय रयमल पुरेकड, भासुरमउल गइ वइ (गय)

॥ त्ति वेमि ॥ १५ ॥ इअ विणयसमाहीए तइओ उद्देशो समंतो ॥ १-३ ॥

भावार्थः—पूर्व-वर्णित विनयादि गुण वाला साधु कहलाताहै और उन गुणोंके बिना साधु नहीं होसकता यदि ऐसेहै तो हे शिष्य ! साधुके गुणोंका महण कर और असाधुके दोषोंका त्याग कर, जो साधु इस रीति से अपनी आत्माको समझाता है तथा राग-द्वेषके समयमें समपरिणाम वाला रहताहै, अर्थात्-राग-द्वेष नहीं करता वह साधु पूजनीकहै ॥ ११ ॥ वैसेही जो साधु छोटे साधुकी अथवा बड़े साधुकी, स्त्रीकी अथवा पुरुषकी, दीक्षित हो अथवा गृहस्थहो उनकी हीलना न करे, वारस्वार खींसना न करे, तथा हीलना और खींसनाके निमित्त मान और क्रोधका त्याग करे, वह पूजनीकहै ॥ १२ ॥ जो शिष्य गुरुको आते हुये देखकर खडा होजाना इत्यादि निरंतर गुरुका सत्कार करते हैं और गुरु अपने शिष्यको भ्रुतके उपदेशमें प्रेरणा आदि करके मान देतेहैं (आगे बढ़ाते हैं), जैसे माता-पिता, कन्याको यल पूर्वक बड़ी करके, योग्य पतिके साथ स्थापन करतेहैं (व्याहते हैं), वैसेही आचार्य महाराज भी शिष्योंको विनयवान्, गुणवान् और योग्य बना करके आचार्य पदपर स्थापन करतेहैं, ऐसे मानने लायक, तपस्वी, जितेंद्रिय और सत्यमें रक्त शिष्यको गुरु

कोभी मान देना चाहिये, वह इस प्रकार मान पानेवाला शिष्य पूजनीक होताहै ॥ १३ ॥ पाच महाव्रत और तीन गुप्ति सहित, तथा चार कपाय रहित बुद्धिवान् शिष्यको गुणोंके समुद्र समान गुह्यसे पूर्वोक्त शुभ उपदेश श्रवण करके उसके अनुसार चलने वाला शिष्य पूजनीक होताहै ॥ १४ ॥ वह शिष्य जिनेश्वर भगवान् के कहे हुए धर्ममें निपुण और ग्रामातरसे आये हुए नये साधु आदिकी वैयावच्च करनेमें कुशल, निरतर आचार्यादिकी सेवा करके पूर्व-उपाजित आठ प्रकारके कर्मोंको खपा करके ज्ञानसे तेजोमय, उपमा रहित च्यासी उत्तम सिद्धि गतिमें प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ इति नम्र अध्ययनका तीसरा उद्देशक समाप्त ॥ ९-३ ॥

मूल सूत्र—सुअ मे आउस ! तेण भगवया एवमक्खाय । इह खलु थेरेहिं भगवतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पन्नत्ता । कयरे खलु ते थेरेहि भगवतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पन्नत्ता ? इमे खलु ते थेरेहिं हिट्ठाणा पन्नत्ता । कयरे खलु ते थेरेहि भगवतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पन्नत्ता, तवसमाही, आधारस-भगवतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पन्नत्ता । त जहा-विणयसमाही, सुअसमाही, तवसमाही, आधारस-माही । “ विणए सुए अ तवे, आयारे निच पडिआ । अभिरामयति अप्पाण, जे भवति जिइदिआ” ॥१॥ चउव्विहा खलु विणयसमाही भवइ । त जहा-अणुसासिज्जतो सुस्सुइ १, सम्म सपडिवज्जइ २, वेयसाराइइ ३,

न य भवइ अत्तसंपगहिए ४, चउत्थं पयं भवइ । भवइ अ इत्थ सिलोगो ॥ “पेहइ हिआणुसासणं, सुस्सु-
सई तं च पुणो अहिट्टिए । न य माणमएण मज्जई, विणयसमाहि आययट्टिए” ॥ २ ॥ चउव्विहा खलु
सुअसमाही भवइ । तं जहा—सुअं मे भविस्सइ त्ति अज्झाइअव्वं भवइ १, एगगचित्तो भविस्सामि त्ति अज्झाइ-
अव्वं भवइ २, अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति अज्झाइअव्वं भवइ ३, ठिओ परं ठावइस्सामि त्ति अज्झाइअव्वं
भवइ ४, चउत्थं पयं भवइ । भवइ अ इत्थ सिलोगो ॥ “नाणमेगगचित्तो अ, ठिओ अ ठावई परं । सुआणि
अ अहिज्जित्ता, रओ सुअसमाहिए” ॥ ३ ॥ चउव्विहा खलु तवसमाही भवइ । तं जहा—नो इहलोगट्टयाए
तवमहिट्टिज्जा १, नो परलोगट्टआए तवमहिट्टिज्जा २, नो कित्ति-वन्न-सद्द-सिलोगट्टआए तवमहिट्टिज्जा ३, नन्नत्थ
निज्जरट्टयाए तवमहिट्टिज्जा ४, चउत्थं पयं भवइ । भवइ अ इत्थ सिलोगो ॥ “विनिहगुणतवोरए निच्चं, भवइ
निरासए निज्जरट्टिए । तवसा धुणइ पुराणपावगं, जुत्तो सया तवसमाहिए” ॥ ४ ॥

भावार्थः—अब चौथे उद्देशकमें विशेषकर विनय वतातेहैं—श्रीसुधर्मास्वामी अपने जंबूनामक शिष्यसे कहते
हैं कि हे आयुज्मान ! मैंने जिन भगवान्से सुनाहैं, उन स्थविर भगवान्ने विनय समाधिके चारस्थान कहेहैं

शिष्यका प्रश्न—हे भगवन् ! स्थविर भगवन्ने विनयके कैसे चारस्थान बतायेंहैं ? गुरु उच्चर देतेंहैं, जो चारस्थान स्थविर भगवान् ने कहेंहैं वे ये हैं—विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपसमाधि, आचार समाधि आत्माके हितकारक सुखमें रहना वह समाधि विनयसे की जानेवाली विनय समाधि, श्रुतसे प्राप्त श्रुत समाधि, तपस्या से प्राप्त तप समाधि और आचार से प्राप्त आचार समाधि समझना चाहिये, जो साधु, विनयमें, श्रुतमें, तपस्या में और आचारमें अपनी आत्माको निरन्तर जोड़ताहै तथा जो जितेन्द्रियहै वही निश्चय पडितहै ॥ १ ॥ विनय समाधि बतातेहैं—विनय समाधि चार प्रकार की है वह बतातेहैं—गुरु जिन २ कार्योमें प्रेरणा करें उसके अभिलाषी होकर उसको सुनने की इच्छाकरे (१), वह कार्य अच्छी तरहसे अर्गीकार करे (२), यथोक्त प्रकारसे श्रुत ज्ञान की आराधनकरे (३), और में विनयवान् हूँ ऐसी अपनी प्रशंसा नहीं करे (४), इस अर्थको बतलाने वाला श्लोक कहते हैं—आत्म हितार्थी साधु हित शिक्षाकी इच्छा करे, आचार्योदिके पाससे हित शिक्षाके उपदेशको ठीक जानकर उसके अनुसार करे, परन्तु विनय समाधिमें मान करके गर्वित न होवे ॥ २ ॥

अब—श्रुत-समाधि कहते हैं—श्रुत समाधि चार प्रकारकी है—मुझे श्रुतज्ञान (द्वादशांगी) की प्राप्ति

होगी उसके लिये पढना चाहिये परंतु घमंडके लिये नहीं पढना चाहिये १, पढनेमें एकाग्रचित्त वाला होऊंगा इस हेतु पढना चाहिये २, पढनेसे धर्म-तत्त्वको जानकर अपनी आत्माको शुद्ध धर्ममें स्थापन करूंगा ३, में शुद्धधर्ममें रहकर अन्यको भी शुद्ध धर्ममें स्थापन करूंगा ४, इस हेतुसे पढना योग्यहै, इस अर्थको बतलाने वाला श्लोक कहते हैं ॥ पढनेमें निरंतर लगे रहनेसे ज्ञान होताहै, चित्तकी एकाग्रता होती है, स्वयं धर्ममें स्थिर होताहै, और अन्यको स्थिर करताहै तथा नाना प्रकारके सिद्धांत पढकर श्रुत-समाधिमें लिप्त होताहै ॥ ३ ॥ अब तप समाधि बताते हैं—निश्चय करके यह तप समाधि चार प्रकारकी है, इस लोकमें लब्धि आदिकी इच्छासे तपस्या नहीं करनी चाहिये १, परलोकमें भोगादिकी प्राप्तिके लिये तपस्या नहीं करनी २, कीर्ति, वर्ण, शब्द, और साधु होकर प्रशंसा करानेके लिये तपस्या नहीं करनी ३, परंतु निर्जरा के लियेही तपस्या करनी चाहिये ४, इस अर्थको बतलाने वाला श्लोक बताते हैं—जो साधु विविध प्रकारके गुणवाली तपस्यामें निरंतर (हमेशा) आसक्त रहताहै, इसलोकादि की आशासे रहित होताहै और निर्जराके लिये तप करताहै, वह तपस्यासे पूर्व में किये हुए कर्मोंका नाश करताहै और तप समाधिमें जुडाहुआ नये पापका बंधन नहीं करताहै ॥ ४ ॥

मूल सूत्र—चउञ्चिहा रल्लु आथार समाही भवइ । त जहा—नो इहलोगद्वयाए आथारमहिद्विजा १, नो परलो गद्वयाए आथारमहिद्विजा २, नो कितिवद्वसइसिलोगद्वयाए आथारमहिद्विजा ३, नन्नत्थ आरहतेहि हेजहि आथार-महिद्विजा ४, चउत्थं पर्यं भयइ । भवइ अ इत्थ सिलोगो—जिणवयणए अतितिणे, पडिपुन्नाययमाययाद्विप । आथाररमाधिसंयुडे, भयइ अ वते भावसथए ॥ ५ ॥ अभिगम चउरो समाहिओ, सुविसुद्धो सुसमाहिअप्पओ । विज्जद्विअं यथागर्थं पुणो, कृञ्चइ अ सो पयरेममप्पणो ॥ ६ ॥ जाइमरणओ मुच्चइ, इत्थत्थ च चइए सब्ब-सो । शिले ना वणइ साराए, वेत्ते ता अप्पए मदिद्विद्वए ॥ ७ ॥ चउत्थो उद्वेसो समत्तो ॥ इअ विणधरमाधी नाम नगगगधगणं समत्तं ॥ ९ ॥

श्री मार्गो—आचार समाधि कहते हैं—मूलगुण और उत्तरगुणरूप आचार समाधि चार प्रकारकी है वह बतता-सो—इस लोक के दुरागर्भ आचार (जिगा) का पालन नहीं करना १, परलोकके विषयिक मुल्यके लिये आचार नहीं पालना २, वैशेषी कीर्ति, धर्म, शब्द और श्रामा (प्रशंसा) के लिये आचार नहीं पालना आदिये ३, परंतु अरिहत भगवान्के सिद्धांतमें कर्मेभुए हेतुके लिये (मोक्षके लिये) आचारका पालन करना आदिये ४,

इस अर्थको कहने वाला श्लोक बतताते हैं ॥ आचार (क्रिया) में समाधि रखनेके लिये आश्रवद्वाराको रोकने वाला साधु, जिन वचनमें रक्त, अतितन [अहेशी], सूत्रादिसे परिपूर्ण, मोक्षार्थी और इन्द्रियोंको दमन करने वाला, होकर मोक्षके समीप पहुंचने वाला होताहै ॥ ५ ॥ मन, वचन, कायासे विशुद्ध और सतरह प्रकारके संयममें सुसमाहित साधु उपर बतार्द हुई चार प्रकारकी समाधिकी जानकर विस्तारवाले भविष्यमें हितकारी और सुखकारी अपने पदको निरूपद्रवित (विना उपद्रवका), सरल, सुमग, करताहै ॥ ६ ॥ इस उपरकी गाथाकी ही स्पष्ट रूपसे कहतेहैं—इस समाधिवाला साधु जन्म-मरणसे मुक्त होताहै और नरक, तिर्यच आदिके वर्ण, देह, आकृतिको फिर नहीं ग्रहण करने रूप सर्वथा त्याग करताहै और संसारमें फिर नहीं आने रूप शश्वता सिद्ध होताहै, कदाचित् शेष कर्म बाकी रहे हों तो जहाँ अल्प (थोडा) काम विकारहै ऐसे महाद्विक देवपनेमें उत्पन्न होताहै ॥ ७ ॥ यह चतुर्थ उद्देशक ॥ इति विनय समाधि नामक नवम अध्ययन संपूर्ण ॥

॥ अह भियखू नामं दसममज्जयणं ॥

मूल सूत्र—निस्वल्गममाण्ड अ बुद्धवयणे, निच्च चित्तसमाहिओ हविज्जा । इत्थीण वस न आवि गच्छे,
वत नो पडिआयइ जे स भिम्बू ॥१॥ पुढविं न खणे न खणानए, सीओदग न पिए न पिआवए । अगणि-
सत्थ जहा सुनिसिअ, त न जले न जलावए जे स भिम्बू ॥ २ ॥ अनिलेण न वीए न वीयावए, हरियाणि
न छिंदे न छिंदावए । वीआणि सया विवज्जयतो, सच्चिच नाहारए जे स भिम्बू ॥ ३ ॥ वहण तसयावराण
होइ, पुढवीतणकट्टनिस्सिआण । तम्हा उद्देसिअ न सुजे, नोऽपि पए न पयावए, जे स भिम्बू ॥ ४ ॥ रोइअ
नायपुत्तवयणे, अत्तसमे मन्निज छप्पि काए । पच य फासे महव्वयाइ, पचासवसवरे जे स भिम्बू ॥ ५ ॥

भावार्थ—नवम अध्ययनमें यह बताया गया है कि आचारमें रहाहुआ साधु विनयवान् होता है । पूर्व व-
र्णित नवम अध्ययनके अनुसार आचारमें रहने वालेको साधु कहते हैं, यह दशम अध्ययनमें कहा जायगा
तीर्थंकर गणधरों के उपदेशसे जो यहस्थाश्रमसे निकलकर तीर्थंकर गणधरों के वचनोंमें निरतर समाहित
चित्तगाले होते हैं और स्त्रियोंके वशमें जो नहीं आते हैं तथा छोडे हुये विषयोंको फिर भोगते नहीं हैं, वे ही साधु
कहाते हैं ॥ १ ॥ सच्चिच पृथ्वी स्वय खोदे नहीं, अन्यसे खुदावे नहीं, कच्चा जल स्वय पीवे नहीं, अन्यको

पिलावे नहीं, तीक्ष्ण दृष्टकी तरह हानिकारक अग्नि स्वयं जलावे नहीं, अन्यसे जलवावे नहीं उनको मुनि कहना चाहिये ॥ २ ॥ वस्त्र अथवा पंखे आदिसे वायु चलावे नहीं, अन्यसे चलवावे नहीं, वनस्पतिको स्वयं छेद नहीं, अन्यसे छेदावे नहीं, चांवल आदिके बीजोंका संघटन सर्वथा त्याग करे और सचित्त आहारका भक्षण नहीं करे उसको साधु कहना चाहिये ॥ ३ ॥ निमित्तक आहार न लेनेसे त्रस तथा स्थावर जीवोंकी रक्षा होतीहै, पृथ्वी, तृण और काण्टादिकी निश्रामें रहेहुये त्रस तथा स्थावर जीवोंका वध होताहै, इस कारणसे साधुके लिये बनाये हुये उद्देशिक आहारको जो साधु नहीं लेताहै, वैसेही स्वयं आहार नहीं पकाताहै और अन्यसेभी नहीं पकवाताहै, वही साधु कहाताहै ॥ ४ ॥ ज्ञात पुत्र श्रीमान् वर्धमान स्वामीके वचन पर रुचि धारण करके (श्रद्धा रखके) जो छः जीवनिकायको अपनी आत्माके तुल्य मानतेहैं, तथा पांच महावर्तोंको जो पालतेहैं और पांच आश्रवोंको जो रोकतेहैं वेही साधु कहातेहैं ॥ ५ ॥

मूल सूत्र—चत्वारि वसे सया कसाए, धुवजोगी हविज्ज बुद्धवयणे । अहणे निजायरुवरयए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिवसु ॥ ६ ॥ सम्महिट्ठी सया अमूढे, अत्थि हु नाणे तवे संजमे अ । तवसा धुणइ पुराण-

पावग, मणनयकायसुसहुडे जे स भिम्बू ॥ ७ ॥ तहेन असणं पाणर्ग वा, विनहं खाइमसाइम लभित्ता । होही अट्टो सुए परे वा, त न निहे न निहावए जे स भिम्बू ॥ ८ ॥ तहेव असण पाणग वा, विविह खाइमसाइम लभित्ता । छदिअ साहम्मिआण भुजे, भुच्चा सञ्जायरए जे स भिम्बू ॥ ९ ॥ न य बुगहिअ कह कहिज्जा, न य कुल्पे निहुइदिए पसते । सजमे धुव जोगेणजुत्ते, उवसते अविहेडए जे स भिम्बू ॥ १० ॥

भावार्थ—जो चार कपायोंका सदा त्याग करतेहैं, आगमके वचनोंसे मन, वचन, कायाके योगोंको स्थिर रखतेहैं, पशुके समान सोने चांदीका त्याग करतेहैं और जो यहस्थियोंके साथ परिचय सम्वन्ध रखते नहींहैं वे साधु कहातेहैं ॥ ६ ॥ जो साधु सम्यक् दृष्टि और हमेशा विक्षेप रहित चित्तमें स्वयं ऐसे मानताहै कि हेय, उपादेय वस्तु विषयिक तो ज्ञानहै तथा कर्ममलको धोनेके लिये जलके समान तपस्याहै, वैसेही आते हुये कर्मोंको रोकनेके लिये समयहै ऐसेही दृढभायरूप तपस्यासे पूर्वके पापोंका नाशकरतेहैं और मन, वचन, कायासे आतेहुये पापोंको रोकतेहैं ॥ ७ ॥ वैसेही नाना प्रकारके अशन, पान, खादिम, स्वादिमको प्राप्त करके यह मुझे कल अथवा परसों काम आयगा ऐसा विचारकर उस आहारादिको रात्रिवासी रखते नहींहैं

अन्यसे रखवाते नहीं हैं इस प्रकार जो सर्वथा संनिधिका (रात्रिवासी रखनेका) त्याग करते हैं वेही साधु कहते हैं ॥ ८ ॥ वैसेही नाना प्रकारके अशन, पान, खादिम स्वादिमको प्राप्तकरके जो अपने स्वधर्मी साधुओंको बुलाकर निमन्त्रणा करताहै, निमन्त्रणा करके आहार करताहै और आहार करनेके बाद सज्जाय-ध्यानादि में तत्पर रहताहै वही मुनि कहलाताहै ॥ ९ ॥ जो क्लेशवाली कथाको नहीं करताहै, फिर अच्छी कथामेंभी कोप नहीं करताहै, इन्द्रियोंको शांत रखताहै तथा रागादि रहित होकर विशेष प्रकारसे शांत रहताहै, वैसे-उचित कार्यमें अनादर नहीं करनेवाला होताहै, वही मुनि कहाताहै ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—जो सहइ हु गामकंटाए, अर्धोसपहारतज्जणाओ अ । भयभेवसदसप्पहासे, समसुहदुक्खसहे अ जे स भिक्खू ॥ ११ ॥ पडिमं पडिवज्जिआ मसाणे, नो भीयए भयभेखाइं दिस्स । विविहगुणतवोरए अ निच्चं, न सरीरं चाभिकंखए जे स भिक्खू ॥ १२ ॥ असइं वोसट्ठचत्तदेहे, अक्खुठे व हए लूसिए वा । पुढविसमे सुणी हविज्जा, अनिआणे अकोउहळे जे स भिक्खू ॥ १३ ॥ अभिभूअ काएण परीसहाइं, समुद्धरे

जाइपहाउ अप्पय । विइत्त जाईमरण महब्भय, तवे एए सामणिए जे स भिम्मू ॥ १४ ॥ हत्थसंजए पाय-
सजए, वायसजए सजइदिए । अज्झप्परए सुत्तमाहिअप्पा, सुत्तथ च विआणइ जे स भिम्मू ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो मुनि इन्द्रियोंको काटेके समान दु खरूप आक्रोश, प्रहार और तर्जनादि सहन करताहै और भयानक, अत्यन्त रौद्र, अट्ट हास्यादिके शब्दोंको, देवादिके उपसर्गोंको तथा सुख दु खको समतासे सहन करताहै नह साधु कहाताहै ॥ ११ ॥ जो साधु श्मशानमें प्रतिमा अर्गीकार करके रौद्र भयके हेतुभूत वैताल आदिके शब्द और रूपादि देखकर भयको नहीं प्राप्त होताहै तथा त्रिविध प्रकारके मूलगुण और अनशनादि तपस्यामें आसक्त होकर शरीरका भी मोह नहीं रखताहै वह साधु कहाताहै ॥ १२ ॥ जो साधु द्रव्य और भाव प्रतिग्रन्थरहित हो करके निरन्तर देहको वोसराताहै तथा यदि कोई वचनसे आक्रोश करे, दडादिसे मारे और खड्गादिसे काटे तोभी पृथ्वीके समान सर्व सहन करने वाला होता है, तथा सयमके भावी फलके लिये नियाणा तथा कुतुहल रहित होताहै वह साधु कहाताहै ॥ १३ ॥ जो साधु कायासे परिषर्होका पराजय करके सत्सार-मार्गसे अपनी आत्माना उद्धार करताहै और सत्सारके मूल कारणरूप जन्म मरणरूप महाभय

को जानकर साधुपनेके योग्य तपस्यादिमें प्रयत्न करताहै वह साधु कहाताहै ॥ १४ ॥ जो साधु हाथ, पैर, वचन और इन्द्रियोको अपने वशमें रखताहै तथा प्रशस्त ध्यानमें आसक्त रहताहै आत्माको ध्यान प्राप्त करने वाले गुणोंमें स्थिरता करताहै और सूत्र-अर्थको ठीक तरह जानताहै वह साधु कहाताहै ॥ १५ ॥

मूल सूत्रं—उवहिम्मि अमुच्छिण्ण अगिन्दे, अन्नायउच्छं पुलनिप्पुलाए । कयविक्रयसन्निहिओ विराए, सव्वसं-
गावगाए अ जे स भिक्खू ॥ १६ ॥ अलोल (लु) भिक्खू न रसेसु गिज्जे, उच्छं चरे जीविअ नाभिकंखे । इड्ढिंढ च
सक्कारण पूअणं च, चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्खू ॥ १७ ॥ न परं वइज्जासि अयं कुसीले, जेणं च कुप्पिज्ज
न तं वइज्जा । जाणिअ पत्तेअं पुन्नपावं, अत्ताणं न समुक्खसे जे स भिक्खू ॥ १८ ॥ न जाइमत्ते न य रूवमत्ते,
न लाभमत्ते न सुणाए मत्ते । मयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता, धम्मज्झाणराए जे स भिक्खू ॥ १९ ॥ पवेअए
अज्जापयं महामुणी, धम्मो ठिओ ठावयई परं पि । निक्खम्म वज्जिज्ज कुसीललिंणं, न आवि हासं कुहए जे
स भिक्खू ॥ २० ॥ तं देहवांसं असुइं असासयं, सया चए निच्चिहिअट्ठिअप्पा । छिंदित्तु जाईमरणस्स बंधणं,
उवेइ भिक्खू अपुणागमं गइं ॥ २१ ॥ इअ भिक्खु नामं दसमसज्झयणं समत्तं ॥ १० ॥

भावार्थ—जो साधु वस्त्रादि उपधिके विषयमें मूर्छा रहित, प्रतिबन्ध रहित, विना परिचयवाले घरोसे शुद्ध और थोड़े २ वस्त्र लेनेवाला, समयमें असारत उत्पन्न करनेवाले दोषोंसे रहित, खरीदना, बेचना, तथा सम्ह करनेसे रहित तथा सर्व द्रव्य-भाव सग रहित हो वह साधु कहाता है ॥१६॥ जो साधु प्राप्त न होनेवाली वस्तुकी प्राप्तिमें लोलुपता रहित हो, रसमें शुद्ध न हो, परिचय रहित घरोसे थोड़ी २ और शुद्ध गौचरी लेनेवाला हो, असयम रूप जीवितव्यकी आकाक्षा नहीं रखनेवाला, आमर्षादि ऋद्धि, वस्त्रादिसे सत्कार और स्तवनादिसे पूजाके लिये जो प्रयत्न नहीं करताहो तथा ज्ञानादिमें अपनी आत्माको स्थापन करनेवाला और कपट रहित हो वह साधु कहाता है ॥ १७ ॥ अपने समुदायसे भिन्न अन्य साधुओंको देखकर यह कुशील है ऐसे नहीं कहना, परंतु अपने शिष्योंको तो शिक्षाके लिये कहना पड़े तो कहना चाहिये, जिससे दूसरेको क्रोध उत्पन्नहो ऐसे वचन नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अपने किये हुये पुण्य, पाप प्रत्येक भोगता है अन्य को नहीं भोगने पडते, इस लिये किस वास्ते बुरा लगाना चाहिये ? वैसेही अपनेमें वैसे गुणहो तो भी गर्व करे नहीं वह साधु कहाता है ॥ १८ ॥ जो जातिका मद नहीं करता है, वैसेही रूपका, लामका, और श्रुत

का मद नहीं करताहै, जो सर्व प्रकारके मदको त्याग करके धर्ममें तत्पर रहता है वह साधु कहाता है ॥ १९ ॥ जो महामुनि परोप्रकारके लिये अन्यसे शुद्ध धर्म कहताहै, स्वयं धर्ममें स्थिर रहता है, और सुननेवाले को धर्ममें स्थिर करताहै, तथा गृहस्थपने में से निकल कर आरम्भादि से कुशीलपनेकी चेष्टा नहीं करता है, वैसे-ही हास्यकारी चेष्टा भी नहीं करता है वह साधु कहाता है ॥ २० ॥ मोक्षके साधन भूत सम्यक् दर्शनादि में रहा हुआ साधु, अशुचिसे भरा हुआ, और अशाश्वत इस देहवास का त्यागकर जन्म-मरणके बंधनों को छेदकरके विना पुनर्जन्म वाली सिद्धि गतिको प्राप्त होताहै. इस प्रकार श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बूको कहते हैं ॥ २१ ॥ इति भिक्षु गुण नामक दशम अध्यायन संपूर्ण ॥ १० ॥

॥ अह इवक्का पढमा चूलिआ ॥

मूल सूत्रं—इह खलु भो ! पव्वइएणं उप्पणणदुक्खेणं. संजमे अरइसमावन्नचित्तेणं ओहाणुप्पेहिणा अणो-
हाइएणं चेव हयरस्सि-गयंखुस-पोयपडागाभूआइं इमाइं. अट्टारस ठाणाइं सम्मं संपडिलेहिअव्वाइं भवंति । ते
जहा-हं भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी ॥ १ ॥ लहुसगा इत्तरिआ गिहीणं कामभोगा ॥ २ ॥ भुज्जो अ साइबहुला

मणुस्ता ॥ ३ ॥ इमे अ मे दुक्खे न चिरकालोवट्ठाई भनिस्सई ॥ ४ ॥ ओमजणपुरेकारे ॥ ५ ॥

॥ अथ रतिवाम्य नामक पहली चूलिका ॥

भावार्थ — पिछले दशम अध्यायनमें यह बताया गया है कि जो साधुके गुणोंसे युक्तहो वही साधु कहा-
ता है। इस प्रकारके गुणोंवाला साधुभी यदि कर्मोंकी प्राबल्यता (अधिकता) से शारीरिक अथवा मानसिक दु खोंसे
दु खीहो, तो उसको सयममें स्थिर करना योग्य है, अतएव सयममें स्थिर करनेके लिये यह चूलिका कहनेमें
आती है—हे शिष्यों ! प्रव्रज्या अर्गीकार किया हुआ साधु, यदि शारीरिक अथवा मानसिक दु ख उत्पन्न होनेसे स
यमसे उद्वेग प्राप्त करके सयमको त्याग करनेकी इच्छा वाला हुआहो परन्तु अभी तक सयमका त्याग
किया नहींहो तो ऐसे साधुको जो ये आगे कहनेमें आयेगे उन अठारह स्थानोंको अच्छी तरह जानना तथा
विचरना चाहिये, जिस तरह उन्मार्ग चलते हुय घोडेको सन्मार्ग में लानेके लिये रजिम (लगाम) है,
हाथीको वशमें करनेके लिये अकुश है और बहाण (नाव) को प्रगाहके मार्गमें लानेके लिये पताका है,
वैसेही सयमसे उन्मार्गमें चलने वाले साधुको ये अठारह स्थान सयममें लाने वाले हैं वे बताते हैं—

इस दुःखम कालमें गृहस्थी प्राणी दुःखसे जीतेहें तो मुझे गृहस्थाश्रमका क्या प्रयोजनहे ॥ १ ॥ यह गृहस्थ संबंधी काम-भोग विना सारके, अल्प-काल तक रहने वाले, और विपाकसे कटुकरहे ॥२॥ मनुष्योंके इन भोगोंको भोग-ते हुये वारम्बार उनकी अभिलाषा उत्पन्न होती हे परन्तु तृप्ति नहीं होतीहे ॥३॥ मुझे शारीरिक अथवा मान-सिक दुःख उत्पन्न हुआ वह बहुत समय तक नहीं रहेगा, इसलिये गृहस्थाश्रमका मुझे क्या प्रयोजनहे ॥ ४ ॥ दीक्षित साधु धर्मके प्रभावसे राजादिसे भी पूजा जाताहे परन्तु दीक्षा छोड़नेके बाद उसको नीच मनुष्यों का भी अभ्युत्थानादि सन्मान करना पडताहे, इसलिये ऐसे गृहस्थाश्रमकी मुझे कोई जरूरत नहींहे ॥ ५ ॥

मूल सूत्रं—वंतस्स य पडिआयणं ॥ ६ ॥ अहरगइवासोवसंपया ॥ ७ ॥ दुल्लहे खलु भो ! गिहीणं धम्मं गिहवासमज्जे वसंताणं ॥ ८ ॥ आयंके से बहाय होइ ॥ ९ ॥ संकप्पे से बहाय होइ ॥ १० ॥ सोवक्खेसे गिहवासे, निखवेक्खेसे परिआए ॥ ११ ॥ वंधे गिहवासे, मुक्खे परिआए ॥ १२ ॥ साव्वजे गिहवासे, अणवज्जे परिआए ॥ १३ ॥ बहुसाहारणा गिहीणं कामभोगा ॥ १४ ॥ पत्तेअं पुद्दपावं ॥ १५ ॥ अणिच्चे खलु भो ! मणुआण जीविए, कुसगजल विंदुचंचले १६ ॥ वहुं च खलु भो ! पावं कम्मं पगडं ॥ १७ ॥ पावाणं च खलु भो !

कडाण कम्माण पुंवि दुच्चिन्नाण दुप्पडिकंताण वेइत्ता सुक्खो, नत्थि अवेइत्ता, तवसा वा झोसइत्ता ॥ १८ ॥
अट्टारसम पय भवइ, भवइ अ इत्थ सिलोगो —

भावार्थ—दीक्षा लेकर छोड़ना, उल्टी किये हुये आहारको खानेके समानहै ॥ ६ ॥ गृहस्थाश्रममें जाने का विचार नरक और तिर्यचकी गतिमें जाने लायक कर्म धारण रूपहै ॥ ७ ॥ पुत्र-कलत्रादि मोहके फदे में बधे होने पर गृहस्थावासमें, गृहस्थीको धर्म करना दुर्लभहै ॥ ८ ॥ तत्काल नाशक विशुचिक्रादि रोग धर्मरूपी बन्धु रहित (सहायक विना) गृहस्थका तत्काल नाश करतेहैं उसका विचार करना चाहिये ॥ ९ ॥ इष्टका नियोग और अनिष्टकी प्राप्तिरूप सकल्प, गृहस्थके लिये दु खरूप ही होते हैं ॥ १० ॥ गृहस्थाश्रम महाक्लेश वालाहै, जिसमें कृपि (खेती), पशुपालन आदि वाणिज्यमें पंडितजनों को निंदनीयरूप ठड, गर्मी, श्रम और उदर-चिन्तादि अनेक क्लेश रहतेहैं, ऐसा विचार करना चाहिये दीक्षा पर्याय इन पूर्वोक्त क्लेशोंसे रहितहै वैसेही आरम्भ, व चिन्ता रहित और पंडित पुरुषोंको प्रशस्तनीय है ॥ ११ ॥ गृहवास बधन वालाहै, क्योंकि उसमें किये हुये अनुष्ठान (क्रिया व्यापार) बधनके हेतु भूत हैं, जैसे श्यामका कीडा

अपने किये हुये तांतों में उलझकर बंधजाता है वैसेही गृहस्थी भी अपने किये हुये कर्मोंसे स्वयं बंध जाता है ऐसे समझना चाहिये ॥ चारित्रपर्याय मोक्ष रूपहै क्योंकि उसमें निरंतर कर्म बंधनों से छुटतेहैं, ऐसा विचार करना चाहिये ॥ १२ ॥ गृहस्थ-आश्रम पापवालाहै क्योंकि उसमें प्राणातिपातादि पांच आश्रव सेवे जाते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ संयम पर्याय निर्दोषहै क्योंकि इसमें अहिंसादि त्रतोंका पालन करना पडताहै ऐसा समझना चाहिये, ॥ १३ ॥ गृहस्थियोंके काम-भोग चौर और राजकुलादिके लिये साधारण है अर्थात्-प्राप्त हुए विषयोंसे छुटजानेका भय होताहै, कष्ट होताहै, ऐसा विचारना चाहिये ॥ १४ ॥ पुण्य, पाप ये प्रत्येकको अलग २ भोगने को हैं, माता, पिता, पुत्र, कलत्रादिके लिये किये हुए पाप, पुण्यका फल करने वालेकोही स्वयं भोगने पडते हैं इसलिये मुझे गृहस्थाश्रमसे क्या प्रयोजनहै ? ऐसा विचारना चाहिये, ॥ १५ ॥ अरे ! मनुष्योंकी आयु अवश्यमेव अनित्यहै क्योंकि यह डामकी अणीके ऊपर रहे हुये जलके बिन्दुके समान चंचलहै ॥ १६ ॥ अरे ! मैंने सचमुच बहुत संकेशवाले चारित्र-मोहनीय आदि कर्म कियेहैं, जिससे चारित्र लेनेके बादभी मेरेको ऐसी हल्की बुद्धि उत्पन्न होतीहै ॥ १७ ॥ अरे ! सचमुच पूर्वमें किये हुये ज्ञानाव

पीयादिको, तथा अशाता वेदनीयादि पाप कर्मोंको, दुश्चरित्तोंको तथा मिथ्यात्व, अविरति आदिसे प्राणी वधादि जो कर्म कियेहो उनको भोगे बाद मोक्ष होतीहै, अर्थात्-कर्मोंके भोगे बिना और तपसे खपाये बिना मोक्ष होती नहीं ॥१८॥ यह अठारहना स्थानहै । इन अर्थोंको प्रति पादन करने वाले श्लोक कहतेहैं -

मूल सूत्र—जया य चयई धम्म, अणज्जो भोगकारणा । से तथ मुच्छिअ् वाले, आयइ नावबुज्झइ ॥ १ ॥ जया ओहाण्णियो होइ, इदो वा पडिओ छम । सव्वधम्मपरिभट्ठो, स पच्छा परितप्पइ ॥ २ ॥ जया अ वदिमो होइ, पच्छा होइ अवदिमो । देवया व चुआ ठाणा, स पच्छा परितप्पइ ॥ ३ ॥ जया अ पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो । राया ण रज्जपव्वभट्ठो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ४ ॥ जया अ माणिमो होइ, पच्छा होइ अमाणिमो । सिट्ठि व्व कच्चडे ट्ठुढो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ५ ॥

भावार्थ—इन अठारह कारणोंके असयमसे पीठे हटनेके हेतु होते हुएभी जो अनार्यके समान चेष्टा करने वाला साधु नियमोंके लिये यति धर्मका त्याग करताहै, वह नियमोंमें मूर्च्छाको प्राप्त बाल भात्रियकालको अच्छी तरहसे नहीं जानताहै ॥ १ ॥ जैसे इन्द्र अपने निमानकी विभूतिसे भ्रष्ट होकर नीचे गिरताहै और

पीछे सोच विचार करताहै, वैसेही जब साधु संयमरूपी विभूतिसे पीछे हटकर गृहस्थाश्रममें आता है, और सर्व धर्मसे भ्रष्ट हुए उस साधुके जब मोहादि शांत होते हैं तब वह इस प्रकार अनुत्ताप (पश्चात्ताप) करताहै कि हा ! यह मैंने क्या दुष्ट कार्य किया ? ॥ २ ॥ पहले श्रमण पर्यायमें राजादिसे वंदनीय होकर फिर दीक्षा त्याग करनेके बाद अवंदनीय होताहै, तब जैसे अपने स्थानसे भ्रष्ट हुआ देव पश्चात्ताप करताहै, वैसेही वह पश्चात्ताप करताहै ॥ ३ ॥ जब साधुपने में पूजनीक होकर पीछे दीक्षाका त्याग कर अपूजनीक होताहै, तब जैसे राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा पिछले वैभक्तोंको याद करके पश्चात्ताप करताहै, वैसेही वह साधुभी पश्चात्ताप करताहै ॥४॥ जैसे किसी नगरके माननीय धनी सेठको किसी शुद्र ग्राममें डालाहो और वहां अपमान होनेसे वह जैसे पश्चात्ताप करताहै, वैसेही जो साधु संयम अवस्थामें अभ्युत्थान, आज्ञा करनादिसे माननीय होकर पीछे दीक्षा त्याग करनेसे अपमाननीय होताहै तब वह फिर पश्चात्ताप करताहै ॥ ५ ॥

मूल सूत्रं—जया अ थेरओ होइ, समइकंतजुव्वणो । मच्छु व्व गलं गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ ॥ ६ ॥
जया अ कुकुडुवस्स, कुतत्तीहिं विहम्मइ । हत्थी व बंधणे वद्धो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ७ ॥ पुत्तदारपरी-

किन्तो, मोहसताणसतओ । पकोसन्नो जहा नागो, स पब्जा परितप्पइ ॥ ८ ॥ अज्ज आह गणी हुतो, भावि-
अप्पा बहुस्सुओ । जइह रमतो परिआए, सामन्ने जिणदेसिए ॥ ९ ॥ देवलोगसमाणो अ, परिआओ महे-
सिण । रयाण अरयाण च, महानरयससरित्तो ॥ १० ॥

भाग्यार्थ—लोहेके कोंटेके ऊपर रखेहुए मासको खानेकी अभिलाषासे जालमें फसा हुआ मच्छ तालु
छेदित होजानेसे जैसे पश्चात्ताप करताहै, वैसेही दीक्षाका त्याग करने वाला साधु युवावस्थाका उल्लघन कर जब
वृद्धावस्थाको प्राप्त होताहै तब कर्मके विपाकको भोगता हुआ कर्मरूप काटेसे विंधकर नह पश्चात्ताप करताहै
॥ ६ ॥ जैसे बधनमेंसे बधा हुआ हाथी पश्चात्ताप करताहै, वैसेही दीक्षा त्याग करने बाद खराब कुटुम्बकी
सत्ताप कराने वाली चिंतासे दु खित हुआ साधु पीछेसे पश्चात्ताप करताहै ॥ ७ ॥ जैसे कीचडमें फसा हुआ
हाथी पश्चात्ताप करताहै, वैसेही दीक्षा त्यागनेके बाद साधु पुत्र, स्त्री, आदिके प्रपचमें पडकर तथा कर्म
प्रवाहसे धिराहुआ होकर पश्चात्ताप करताहै ॥ ८ ॥ कोई बुद्धिमान् साधु इस प्रकार पश्चात्ताप करताहै कि
जो में भावित—आत्मा और बहुश्रुत होकर जिनेश्वर भगवान्के कहेहुए श्रमण—सबधी पर्यायमें स्थिरता पूर्वक

रहा होता तो आज मैं आचार्य पदको प्राप्त होता ॥ ९ ॥ दीक्षा (चारित्र)में आसक्त महात्माओंको यह चारित्र पर्याय देवलोक समान लगती है, वही दीक्षा पर्याय संथममें प्रीति विना तथा विषयोंमें इच्छा वालेको नरक समान लगती है ॥ १० ॥

मूल सूत्रं—अमरोवमं जाणिअ सुखलमुत्तमं, रयाण परिआइ तहाऽस्याणं । निरओवमं जाणिअ दुक्खलमुत्तमं, रमिज्ज तम्हा परिआइ पंडिए ॥ ११ ॥ धम्माउ भट्ठं सिरिओ अवेयं, जन्नग्गि विज्जाअमिअऽपत्तेअं । हीलंति णं दुव्विहिअं कुसीला, दाहुडिद्धं घोरविसं व नागं ॥ १२ ॥ इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ती, दुन्नामाधिजं च पिहुज्जणम्मि । खुअस्स धम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्नवित्तस्स य हिट्ठओ गई ॥ १३ ॥ भुंजित्तु भोगां पसज्ज चेअसा, तहाविहं कट्ठुअसंजमं वहुं । गइं च गच्छे अणभिज्झिअं दुहं, बोही अ से नो सुलहा पुणो पुणो ॥ १४ ॥ इमस्स ता नेरइअस्स जंतुणो, दुहोवणीअस्स किलेसवत्तिणो । पलिओवमं झिज्झइ सागरोवमं किमंग पुण मज्झ इमं मणोदुहं ॥ १५ ॥

भावार्थः—चारित्र पर्यायमें रत हुये साधुको देवतासमान उत्तम सुख जानकरके तथा चारित्र पर्याय में प्रीति

मिना वालिको नरक समान अत्यंत दुःख जानकर, पंडित पुरुषोंकी दीक्षा पर्याय में आसक्त होना चाहिये ॥ १२ ॥ चारित्र छोड़ने वालेको, इसलोकमें होनेवाले दोष-चारित्र-धर्मसे भ्रष्ट द्रुप और तप रूप लक्ष्मी से रहित द्रुप व्यापार करने वालेको जैसे यज्ञकी आग बुझ जानेपर उस राखकी लोग कदर्यना करते हैं-पगके नीचे कुचलते हैं तथा जैसे घोर नियमाले सर्पकी दाढ़ निकालनेके बाद लोग उसकी हीलना करते हैं, वैसेही दीक्षासे भ्रष्ट हुयेकी लोग हीलना (तिरस्कार) करते हैं ॥ १२ ॥ इस लोक तथा परलोक में होनेवाले दोष-धर्मसे भ्रष्ट हुयेको इस लोकमें अधर्म (लोग उसे अधर्मी कहकर बुलाते हैं), अपकीर्ति प्राप्त होती है और सामान्य नीच मनुष्योंमें भी वह खराब नामसे बोला जाताहै (निंदा पाता है), वैसेही धर्मसे भ्रष्ट हुआ वह व्रत खडन कर अधर्म सेवनेसे क्लिष्टकर्म बांधनेसे नरककी गतिमें जाताहै ॥ १३ ॥ चारित्र का त्याग करने वाला वह धर्मसे निर्येक्ष होकर, विषय भोगकर और अनेक प्रकार के आरमादि बहुत असयम करके, विशेष दुःखवाली अनिष्ट गतिमें जाताहै, उसको सम्यक्त्व कदापि सुलभ नहीं है, अर्थात् -वह दुर्लभ-बोधि होताहै ॥ १४ ॥ दुःख आनेपरभी चारित्र नहीं छोड़ना चाहिये-हे जीव ! नरक प्राप्त होनेपर

नारकीका दुःखसे भरा हुआ और एकांत क्लेशवाला पत्योपम और सागरोपमका आयुष्य भी पूरा होजाताहै तो इस संयम में अरतिसे उत्पन्न मनसंबंधी दुःख मुझे कितने समय तक रहने वालाहै ? ऐसा विचारकर संयम संबंधी दुःखके कारण से दीक्षाका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥

मूल सूत्रं—न मे चिरं दुःखमिणं भविस्सइ, असासया भोगपिवास जंतुणो । न चे सरीरेण इमेणऽवि-
स्सइ, अविस्सई जीविअपज्जेणे मे ॥ १६ ॥ जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ, चइज्ज देहं न दु धम्मसासणं ।
तं तारिसं नो पइलंति इंदिआ, उव्विंति वाया व सुदंसणं गिरिं ॥ १७ ॥ इच्चैव संपस्सिअ बुद्धिमं नरो, आयं
उवायं विविहं विआणिआ । काएण वाया अहु माणसेणं, तियुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिद्धिजासि ॥ सि बोमि
॥ १८ ॥ इअ रइवक्का पढमा चूला समत्ता ॥ १ ॥

भावार्थः—ऊपर की बात विस्तारसे कहते हैं—संयममें अरति वाला दुःख मुझे बहुत समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रायः विषयकी तृष्णा प्राणियोंको यौवनावस्था तकही रहती है इसलिये विषयकी तृष्णा अशाश्वती है, कदाचित् वृद्धावस्था तकभी इस शरीरकी विषय तृष्णा नहीं जाय तो भी मनमें आकुल नहीं

होना चाहिये, क्योंकि मृत्यु होगी तबतो निपय इच्छा चलीही जायेगी ॥ १६ ॥ ऐसे दृढ विचार वालेको फल वताते हैं—जो साधुकी आत्मा ऐसे दृढ निचार पर आई हुई है कि किसीभी प्रकारका समयमें विघ्न आने पर देहका त्यागकरना परन्तु धर्मकी आज्ञाका त्याग नहीं करना, तो ऐसे निश्चय वाले महात्माको इन्द्रियोंका निपय समय स्थानसे नहीं हिला—डुला सकता, इसअर्थमें दृष्टात कहतेहैं—उत्पात कालका तूफानी गायु चल रहाहो तो भी मेरु पर्वतको नहीं हिल सकता, वैसेही उस दृढ निश्चय वाले महात्माको इन्द्रिय रूपी गायु नहीं हिला सकता ॥ १७ ॥ ऊपरकी सर्व वातका उपसहार कहते हैं—इस अध्ययनमें कहनेमें आये हुये दुखी जीवित्नादिसे लेकर यथायोग्य ज्ञानादिका लाभ और काल, विनयादि विविध प्रकारके उसके उपायों को, बुद्धिमान् साधुको विचार करके मन, वचन और काया इन तीनों गुप्तियोंसे गुप्त होकर तीर्थकर महाराज के कहे हुये उपदेशका यथाशक्ति पालन करनेमें तत्पर होना चाहिये ॥ १८ ॥ इति प्रथम चूलिका ॥

॥ अह निवित्तचरिया बीआ चूलिआ ॥

मूल सूत्र—चूलिअ तु पनक्खामि, सुअ केवल्लिभासिअ । ज सुणित्तु सुउण्णाग, धम्मं उप्पज्जाए मई ॥ १

अणुसोअपट्टिअ बहुजणम्मि, पडिसोअलद्धलम्बेणं । पडिसोअमेव अंप्पा, दायव्वो होउकामेणं ॥२॥ अणुसोअसु-
हो लोओ, पडिसोओ आसवो सुविहिआणं । अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥३॥ तम्हा आचार
परद्धमेणं, संवरसमाहिवहुलेणं । चरिआ गुणा अ नियमा, अ ङुति साहूण दडव्वा ॥ ४ ॥ अणिएअवासो
ससुआणचरिआ, अन्नायउंछं पइरिक्क्याअ । अप्पोवही कलहविवज्जणाअ, विहारचरिआ इसिणं पसत्था ॥५॥

अथ विविक्त चर्या नामक दूसरी चूलिका

भावार्थः—पूर्व चूलिकामें संयम मार्गसे विचलित साधुको स्थिर होनेका उपाय बतायाहै, इस चूलिका
में विहार संबंधी त्रिपय कहनेमें आवेगा. में चूलिका का व्याख्यान करूंगा, वह चूलिका भूतज्ञानहै और केवली
भगवान्की कहीहुई है, इस विशेषणके लिये परम्परासे वृद्ध संप्रदायका ऐसा कहनाहै कि किसी साध्वीने एक
साधुसे जो क्षुदाको सहन नहीं कर सकता था आग्रह पूर्वक चौमासा आदि पर्वमें उपवास कराया. वह
साधु आराधनाकरके रात्रिमें मृत्युको प्राप्तहुआ. साध्वी यह समाचार सुनकर पश्चात्ताप करने लगी कि मुझसे
साधुकी हत्या होगई, इस हेतु उद्वेगको प्राप्त उस साध्वीको ऐसा विचार हुआ कि इस बातका निर्णय तीर्थकर भग-

वान्से पूछकर करू कि साधुकी हत्या मुझे लगी या नहीं, ऐसे उसके विचारको अनुसरणकर उसके गुणोंके आधीन हुए देवता उस साधुकीको यहासे श्री सीमधर स्वामी तीर्थकरके पास महाविदेह क्षेत्रमें लेगये । उसे उसके सबधमें पूछनेपर तीर्थकरसे उचर भिला कि तुम्हारे परिणाम शुद्ध होनेसे उस साधुकी मृत्युका पाप तुम्हें नहीं लगा, तुम शुद्धहो, ऐसा कहकर दो चूलिकायें दी, जिन चूलिकाओंका व्याख्यान चलताहै इस हेतुसे केवल ज्ञानीकी कही हुई ये चूलिकाहैं, यह विशेषण दिया गयाहै, जिनको श्रवण करनेसे पुन्यवान् मनुष्यको चारि-त्र धर्ममें श्रद्धा उत्पन्न होती है ॥ १ ॥ बहुत मनुष्य विषय प्रवाहके वेगमें अनुकूल ससार समुद्रकी तरफ गमन करते हैं परंतु विषय प्रवाहसे विपरीत समयकी तरफ लक्ष रखकर मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवालेको तो विषय प्रवाहसे प्रतिकूल प्रवर्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ जैसे-जल नीचेकी तरफ जल्दी जाताहै, वैसेही-जीवोंको विषयोंकी तरफ प्रवृत्ति करना सुखकारी मालूम होताहै, अर्थात्-अनुकूल प्रवृत्ति सुखसे कीजासकती है, जैसे-समुद्रकी तरफ नीचेमें ढलती हुयी नदीके प्रवाहमें उसके सन्मुख चलना बड़ी कठिनाईकी बातहै, वैसेही विषयवासक लोगोंको साधुओंका नृत पालनेरूप आश्रम, प्रतिश्रोतके समान कठिनहै, विषयमें प्रवृत्ति करने रूप

अनुश्रोतमें नीचेकी ओर चलनेसे संसारकी वृद्धि होती है और उसके त्याग करनेरूप प्रतिश्रोतमें (अंचे भागमें) प्रवृत्ति करनेसे संसारका पार पाते हैं ॥ ३ ॥ इस कारणसे ज्ञानाचारादिमें पराक्रम वाले और इंद्रियादि विषयों के विषय संवर वाले तथा बिल्कुल आकुलता सहित साधुको एक स्थानपर हमेशा नहीं रहने रूप चर्या मूल-गुण और उत्तर गुणरूप गुणोंका तथा पिंडविशुद्धि आदि नियमोंका यथा-अवसर पालन करना योग्य है ॥ ४ ॥ साधुकी चर्या बताते हैं-अनियतवास (एक स्थानपर मर्यादाके उपरान्त अधिक नहीं रहना), अनेक स्थानों से याचना करके भिक्षा ग्रहण करना, निर्दोष उपकरण लेना तथा सेवन करना, अर्थात्- थोड़ी उपधि रखना और क्लेशका त्याग करना चाहिये, मुनियोंकी यह विहार-चर्या प्रशस्त (वर्णनकरने लायक) है ॥ ५ ॥

मूल सूत्रं—आइन्द्रभौमाणविवज्जणा अ, ओसन्नदिट्ठाहडभत्तपाणे । संसट्ठकप्पेण चरिज्ज भिक्खू, तज्जाय-संसट्ठ जई जइज्जा ॥ ६ ॥ अमज्जमंसासि अमच्छरीआ, अभिक्खणं निव्विगइं गया अ । अभिक्खणं काउस्स-गकरी, सज्जायजोगे पयओ हविज्जा ॥ ७ ॥ न पडिन्नविज्जा सयणासणाइं, सिज्जं निसिज्जं तह भत्तपाणं । गामे कुले वा नगरे व देसे, समत्तभावं न कहिं पि कुज्जा ॥ ८ ॥ गिहिणो वेआवडिअं न कुज्जा, अभिवायणं

वदणपूअण वा । असकिलिट्ठेहिं सम वसिज्जा, मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी ॥ ९ ॥ न या लभेज्जा निउण सहाय, गुणाहिअ वा गुणओ सम वा । इक्कोऽ वि पानाइ विवज्जयतो, विहरिज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ १० ॥

भावार्थ — वह विशेष रूपसे बताते हैं— मुनिको राजकुल और जीमनमें गौचरीके लिये नहीं जाना चाहिये तथा यदि स्वपक्ष (स्वधर्मी श्रावकादि), परपक्ष अन्य दर्शनीके तरफसे अपमान होताहो तो उसकाभी त्याग करना चाहिये, प्राय देखा जासके ऐसे प्रकाश वाले स्थलसे लाये हुये आहार—पानीको लेना चाहिये तथा अचित्त आहारादिसे भरे हुऐ वर्तन, कुरछी, हाथ वगैरहसे आहार आदि लेना चाहिये और उसमेंसेभी स्वजाति वाले आहारसे भरे हुये वर्तन, कुरछी, हाथ आदिसे आहारादि लेनेका यत्न साधुको करना चाहिये ॥ ६ ॥ उपदेश अधिकार कहते हैं—साधुको मदिरा और मासका भक्षण नहीं करना चाहिये, किसी पर द्वेषभी नहीं करना चाहिये, वारम्बार दूध, दही, घृत, मिष्ठान आदि त्रिगयोंका त्याग करना चाहिये, तथा गमानागम होनेपर वारम्बार इरियावहीका प्रतिक्रमण करके काउसगग करना चाहिये और स्वाध्याय योग—वाचना, पृच्छना आदिमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ ७ ॥ मास कल्प पूरा होनेके बाद विहार करनेके समय श्रावकोंसे ऐसी प्रतिज्ञा

साधुको नहीं कराना चाहिये कि शयन (संथारा), आसन (पट्टे आदि), शय्या (वस्ति), निषिद्या और सज्जाय करनेकी भूमि तथा आहार-पानी वगैरह में जब दूसरी दफे फिरकर आजंगा तब देना, अभी संभाल कर रखना वगैरह, ऐसी प्रतिज्ञा करानेसे ममत्व बढताहै इसलिये साधुको गांव, श्रावकादि कुल, नगर और देश इत्यादि किसी में भी ममत्व भाव नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ उपदेशके अधिकारकोही कहते हैं- साधुको गृहस्थियोंकी वैयावच्च (सेवादि) नहीं करना चाहिये, तथा वचनसे नमस्कार, कायासे वंदना, प्रणाम और बन्नादिसे पूजाभी नहीं करनी चाहिये, ऐसा करनेसे गृहस्थियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे चारित्र-मार्गसे भ्रष्ट होते हैं और दोनोंका अकल्याण होताहै, इस कारणसे जिस तरह चारित्रकी हानि न हो वैसे असंक्लिष्ट परिणाम वाले साधुओंके साथ रहना चाहिये ॥ ९ ॥ यदि ज्ञानादि गुणोंसे अधिक अथवा अपने जैसे गुणवाला परिपूर्ण सहायक साधु नहीं मिले और शरीरकी शक्ति ठीकहो तो पापके कारणभूत असद् अनुष्ठानोंका त्याग करके और कामादिमें आसक्त नहीं होते हुए अकेलाही विहार करना चाहिये परन्तु पास्यादि भ्रष्टाचारी पाप-मित्रोंकी संगतमें नहीं रहना चाहिये ॥ १० ॥

मूल सूत्र—सबच्छर वाऽत्रि पर पमाणं, वीअं च वास न तहिं वसिज्जा । सुत्तस्स मग्गेण चरिज्ज भिक्खू,
सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ ॥ ११ ॥ जो पुव्वरत्तावरत्तकाले, सपिक्खइ अप्पगमप्पगेण । किं मे कड किं च
मे किच्चसेस, किं सक्कणिज्ज न समायरामि ॥ १२ ॥ किं मे परो पासइ किंच अप्पा, किं वाऽह खलिअ न विव
ज्जयामि । इच्चेन सम्म अणुपासमाणो, अणागय नो पडिवध कुज्जा ॥ १३ ॥ जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्त, काप-
ण वाया अदु माणसेण । तत्थेव धीरो पडिसाहरिज्जा, आइन्नओ खिप्पमिव व्वलीण ॥ १४ ॥ जस्सेरिसा
जोग जिइदिअस्स, धिईमओ सप्पुरिसस्स निच्च । तमाहु लोए पडिवुद्धजीवी, सो जीअई सजमजीविपण
॥ १५ ॥ अप्पा खलु सयय रक्खिअव्वो, सव्विन्दिएहिं सुसमाहिपहिं । अरक्खिअो जाइपह उवेइ, सुरक्खिअो
सव्वदुहाण मुच्चइ ॥ ति वेमि ॥ १६ ॥ इअ विवित्तचरिआ वीआ चूला समत्ता ॥

॥ इइ तिरि दत्तवेआलिअ सुत्त समत्त ॥

भावार्थ—विहारके कालका नियम बताते हैं—वर्षान्तमें साधुको एक स्थान पर चार मास रहना चाहिये
और बाकी समयमें एक स्थानमें एक मास कल्प करना चाहिये, जिस स्थान पर एक चौमासा अथवा एक

मास कल्प किया हो उस स्थान पर आंतरे विना चौमासा अथवा मास कल्प नहीं करना चाहिये परन्तु दूसरा अथवा तीसरा चौमासा तथा दूसरा अथवा तीसरा मास कल्प बीते बाद वहां रहना कल्पता है, अप-
वादादि अथवा किसी बड़े कारणसे एक स्थान पर ज्यादा रहना हो तो महीने २ उपाश्रय अथवा कोना ब-
दल कर रहना चाहिये, ऐसा नहीं करनेसे गृहस्थियोंके प्रसंगसे चारित्र्यसे भ्रष्ट होने तकके दोष उत्पन्न होते
हैं, अधिक क्या कहें ? जैसे सूत्रका अर्थ आज्ञा देवे और उसपर विरोध नहीं आवे, उस रीतिसे साधुको सूत्र
के मार्गपर चलना चाहिये ॥ ११ ॥ विविध प्रकारकी चर्यावाले साधुको संयममें नहीं सीदाने (शिथिल नहीं)
होनेके उपायः— साधुको रात्रिके आरंभिक और अंतिम प्रहरमें अपनी आत्माकी खोज करनी चाहिये, शक्तिके
अनुसार तपस्यादि क्या २ धर्म कार्य मने किये, और मेरे करने लायक कार्य कौन २ से हैं और मुझसे
बन सके वैसे बैयावच्चादि कौन २ से कार्य में नहीं करता हूँ ? इत्यादिके संबंधमें साधुको बहुत गहरा विचार
करना चाहिये ॥ १२ ॥ स्वपक्षी तथा परपक्षी मेरे किन २ अवगुणों को देखते हैं ? अथवा चारित्र्यमें विराधना
प्राप्त करता हुआ मैं स्वयं देखता हूँ अथवा मैं चारित्र्यमें स्वलना प्राप्त करता हूँ परन्तु किस बजहसे त्याग नहीं

कर सकता ? इस प्रकार जो कोई भी साधु अच्छी तरह विचार करेगा तो वह भावी (अनागत) काल-सवधी प्रतिबन्धको नहीं करेगा, अर्थात्-इस तरह विचारते हुये फिर वैसे दोष नहीं आचरेगा ॥ १३ ॥ किसी भी समय स्थानके अवसर पर मन, वचन, कायासे होती हुयी खराब व्यवस्था देखने में आवे तो बुद्धिमान् साधुको अपनी भूल तत्काल सुधारना चाहिये, उत्तर दृष्टांत बताते हैं-जैसे जातिवान् घोडा जल्दी ही नियमित गतिको अगीकार कर लेताहै, वैसेही साधुको भी दु प्रयोगोंका त्याग करके सम्यग् विधिको शीघ्र अगीकार करलेना चाहिये ॥ १४ ॥ जितेंद्रिय, समयमें धैर्यवान्, और महा पुरुष साधु अपने हितको विचारनेकी, देखनेकी प्रवृत्ति वाले मन, वचन, कायाके योगोंमें निरतर सावधान रहताहै ऐसे साधुको लोग प्रतिबुद्ध जीवी कहते हैं, अर्थात्-दीक्षाके दिनसे लेकरके मरण पर्यंत प्रमाद रहित जीनेवाला कहतेहैं और वैसे गुणवाला साधु जीवितव्य गुण प्राप्त करके जीताहै दशैकालिक शास्त्रका उपसहार कहते हुये उपदेशको बताते हैं ॥ १५ ॥ सर्व इन्द्रियोंके विषय व्यापारकी निवृत्ति करके परलोकके कष्टसे स्वात्माकी रक्षा निरतर करनी चाहिये, जो तुम इन्द्रियोंके विषयसे आत्माकी रक्षा नहीं करोगे तो भव-भय (वारम्बार) सत्सामें फिरना पडेगा और

यदि अप्रमादी होकर आत्माकी रक्षा करोगे तो शारीरिक तथा मानसिक सर्व दुःखोंसे तुम मुक्त होवोगे,
ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ ॥ १६ ॥ यह विविक्त चर्या नामक दूसरी चूलिका सम्पूर्ण हुई ॥ २ ॥

॥ इति श्री दशवैकालिक सूत्र हिंदी भावार्थ सहित सम्पूर्ण ॥

॥ अथ श्रीदशवैकालिक सूत्र की सज्जाय प्रारभ्यते ॥

सूत्र की,
सज्जाय

॥२४१॥

अथ प्रथम अध्ययन की सज्जाय (१) दीवाली दिन आवीओ ॥ ए देशी ॥

धरम मगल महिमा नीलो, धरम समो नहीं कोय । धरम शुद्धे नमे देवता, धर्मे शिव सुख होय ॥ ध० ॥
॥ १ ॥ जीनदया नित्य पालीए, सजम सत्तर प्रकार । वारे भेदे तप तपे, धरम तणो ए सार ॥ ध० ॥ २ ॥
जिम तत्वरने फूलडे, भमरो रस ले जाय । तिम सन्तोपे साधु आत्मा, जिम फूलने पीडा न थाय ॥ ध० ॥ ३ ॥
ईण विध विचरे गोचरी, वेहेरे शुद्ध आहार । ऊच नीच मध्यम कुले, धन्य धन्य ते अणगार ॥ ध० ॥ ४ ॥
मुनिवर मधुकर समकक्षा, नहीं निसराय नहीं दोप । लाधे भाडो दे देहने, अण लाधे सन्तोप ॥ ध० ॥ ५ ॥
अध्ययन पहिले दुम्मपुफकीया, सबरो अरथ विचार । पुन्यकलश शिष्य जयतसी, धर्मे जय जयकार ॥ ध० ॥
॥ ६ ॥ इति प्रथम अध्ययनकी सज्जाय ॥ १ ॥

श्री दशवे

कालिक

॥२४१॥

अथ दूसरे अध्ययन की सज्जाय (२) कपूर हुवे अति उजलोरे ॥ ए देशी ॥

दीक्षा दोहली आदरीजी, काम भोग फल छांड़ि । सकल पड़सी दुःख पग पगे जी, वैरागे रंग सांड़ि
॥ १ ॥ मुनीसर धन्य धन्य ते अणगार ॥ भोग तजी जोग आदरे जी, तेहनी हुं बलिहार ॥ मु० ॥ मन वाले
भूल्यो चूक्तो जी, मकरे ढील लिगार । जाणे न को जग केहनोजी, कुण हुं कुण ते नार ॥ मु० ॥ २ ॥ करी
आतापना आकरी जी, कोमल न करे देह । राग द्वेष तजी पांडुआ जी, जिम सुख पामे अछेह ॥ मु० ॥ ३ ॥
असि कुण्ड जलते पड़े जी, अगंधन कुलनो साप । वम्यो न बांछे विष बलि जी, तिम कुल अपणे थाप ॥ मु० ॥
॥ ४ ॥ धिग धिग तूं जस बांछतोजी, बांछे वम्यो आहार । जीवित थी मरणो भलो जी, लाजे न निर्लज लगार
॥ मु० ॥ ५ ॥ नारी सारी पारकी जी, देख देख मत भूल । वायु झकोले तरु पड़ेजी, अधिर हुवे डूलाडूल ॥ मु० ॥
॥ ६ ॥ जिम हाथी अंकुस वसे जी, थिर ठाम आवे तेम । राजीमती सती बुद्धियोजी, ठामि आयो रहनेम
॥ मु० ॥ ७ ॥ अज्झयण सामणपुब्बीये जी, बीजे एह विचार । पुन्यकलश शिष्य जेतसी जी, प्रणमे सूत्र
सुखकार ॥ मु० ॥ ८ ॥ इति दूसरे अध्ययनकी सज्जाय सम्पूर्ण ॥ २ ॥

अथ तीसरे अध्ययन की सज्जाय (३) प्रणमु श्रीगुरु पाय ॥ ए देशी ॥

सुधा साधु निग्रन्थ, साधे सुगति नो पथ । आत्म समर्थो ए, सवर आदर्शो ए ॥ १ ॥ दोषण टाले दीख,
तेहने एहवी शीख, वीर जिनवर कहेए, मुनिवर सरदहे ए ॥ २ ॥ उद्देशक आदि देई, एहवा पिंड न लेई । कृतकड
जाणीयो ए, साहसु आणीयो ए ॥ ३ ॥ लेने न रायभक्त, न जीमे ग्रहने पत्त । रायपिण्ड नादरे ए, सिज्यातर
परिहरे ए ॥ ४ ॥ राखे न सन्धीराय, दानशाले नवि जाय । वाय न वीजणो ए, रगे न रीझणो ए ॥ ५ ॥ चोना
चन्दन चम्पेल, तन न लगाडे तेल । जोने नहीं आरसीए, ते गुरु तारसीए ॥ ६ ॥ खेले न पासासार, ते किम
बोले मार । छत्र नवि शिर धरेए, गृहि सगति हरे ए ॥ ७ ॥ माचा खाट पिलग, तजे चिकित्सा अग । जुती न
पग तले ए, जीन दया पाले ए ॥ ८ ॥ आदरे तीन रतन, छोडे तीन जतन ॥ कोडी कोडी मोलना
ए, अगन जल अगनाए ॥ ९ ॥ मूल्य आदा कदमूल, सर्वात्त बीज फल फूल । तजे जीम सेलडीए, छुण
धूपेण वडीए ॥ १० ॥ नमन विरेचन कर्म, करिने गमामे धर्म । दाते दांतण घसीए, न लगावे मिसीए
॥ ११ ॥ पहिरे नहीं हीर चीर, शोभा न करे शरीर । पीठी न मजणोए, आखे न आजणोए ॥ १२ ॥ सूत्रमे

वावन बोल, बरजे साधु अमोल । तप किरिया करीए, पहुंचे शिवपुरी ए ॥ १३ ॥ नामे ए खुडीयर, अञ्जयण तीजो सार । अरथ अनेक छे ए, जयतसी मन रूचे ए ॥ १४ ॥ इति तीसरे अध्ययनकी सञ्ज्ञाय सम्पूर्ण ॥३॥

अथ चौथे अध्ययनकी सञ्ज्ञाय (४) लाखारी ए देसी ॥

महावीर भाख्यो एम, स्वामी सुधरमा उपदिशे जी ॥ हो सुनिवर महावीर भाख्यो एम, सुण सुण जम्नू तेम, चोथो अञ्जयण छ जीवणी जी ॥ सुण० ॥ १ ॥ पृथिवी अप तेउ वाय, वनस्पति त्रस जाणीये जी ॥ पृ० ॥ एहवी छजीवनी काय, हिंसा टाली दया पालीये जी ॥ एह० ॥ २ ॥ महाव्रत पंच सदेव, बलि व्रत छट्टो पालीये जी ॥ म० ॥ त्रिविध त्रिविध जाव जीव, गरही निंदी पडिकमी जी, ॥ त्रि० ॥ ३ शिष्य पूछे लेई दीख, किम चाहुं वोहुं किम रुंजी ॥ शि० ॥ समजावे गुरु शीख, जयणा ए चाले बोलजे जी ॥ स० ॥ ४ ॥ ए जिन शानसन सार, प्रथम ज्ञान पछे दया जी ॥ ए जिन० ॥ जीवाजीव विचार, जाणे अनुक्रमे नाणथी जी ॥ जी० ॥ ५ ॥ केवल दंसण नाण, पामे करम खपायने जी ॥ के० ॥ छेहडे लहे सिद्ध ठाण, अजर अमर सुख शासता जी ॥ छे० ॥ ६ ॥ अञ्जयण छजीवणी नाम, सुणतां तन मन उछसेजी ॥ अ० ॥ सरदहे शुद्ध परिणाम, पुन्यकलश

शिष्य जेतसी जी ॥ सर० ॥ ७ ॥ इति चौथे अध्ययनकी सञ्ज्ञाय सम्पूर्ण ॥ ४ ॥

अथ पचम अध्ययन की सञ्ज्ञाय (५) पचमी, तप तुमे करो रे प्राणी ॥ ए चाल ॥

पचम पिण्डेपणा अञ्जयणे, उद्देस्ता वे सार रे । मिथ तणे आणी भात पाणी, करो तिरो ससार रे ॥ दीक्षा
पालो दोष टालो, धरो ध्यान समाध रे । सूत्र साचो अरथ आछो, भणो वाचो नि साध रे ॥ दीक्षा० ॥ २ ॥
सचरे मुनि गौचरी ने, नगर गाम मझार रे । जीन निहाले दया पाले, बोले हॅसे न लिगार रे ॥ दीक्षा० ॥ ३ ॥
असन पानी खादिम स्वादिम, सुझता लहे तेह रे । असुझतो मुनि दोष जाणी, कहे न कल्पे एह रे ॥ दीक्षा०
॥ ४ ॥ छ काय मरदी साधु अरथे, कीयो भोजन जेह रे । ते न गरजे यति वरजे, सुवावडी आदि देई रे ॥ दीक्षा०
॥ ५ ॥ पिण्ड निपेध्या कुल निपेध्या, तजे भजे निरदोष रे । मुधा दाई मुधा जीवी, वेउ जावे मोक्ष रे ॥ दीक्षा०
॥ ६ ॥ विधे लेने विधे आलोवे, विधे करे आहार रे । छुखो सुखो अरस निरस, हिले न हिये लिगार रे ॥ दीक्षा०
॥ ७ ॥ काले आने काले जावे, मिचरे नहीं य अकाल रे । कालो काल समाचरे, तेवदु साधु त्रिकाल रे ॥ दीक्षा०
॥ ८ ॥ भात पाणी सयण आसण, छता न देवे जेह रे । जति रतीत सु रोस न करे, निन्दे वन्दे सम तेह रे

॥ दीक्षा० ॥ ९ ॥ तपचोरने वयचोर आदिक, हुवे किलविष देव रे । दुरगत दुरलभ वोधि जाणी, धरम मारग सेव रे ॥ दीक्षा० ॥ १० ॥ शिख शिक्षा अहे भीक्षा, ते लहे शिवलोय रे । जयतसी कहे सूत्र मांहे, बोल बहुछे जोय रे ॥ दीक्षा० ॥ ११ ॥ इति पंचम अध्ययन की सज्ञाय सम्पूर्ण ॥ ५ ॥

अथ छठे अध्ययन की सज्ञाय (६) धारिणी मनावे हो मेघकुमारने जी ॥ ए देशी ॥

वैरागी निरागी हो सुधा साधुजी, दंसण नाण संपन्न । वनवाडी मांहे हो आवी समोसर्था, सुमति गुपति प्रतिपन्न ॥ वैरागी० ॥ १ ॥ मिलि मिलि हो रायरजा ना सुहता, ब्राह्मण क्षत्री लोक । साधुने पूछे हो किम छे थाहरो, आचार गोचर जोग ॥ वै० ॥ २ ॥ मुनिवर पभणे हो मारग साधुनो, कठन आचार विचार । हुवो नवि होसी हो धरमको इणि समो, सुगति तणो दातार ॥ वै० ॥ ३ ॥ छ ये व्रत पाले हो छ काय राखतो, नहीं नाहण सिणगार । पलंग निषेध्यां हो यही भाजन तजे, अकल्प स्थान अठार ॥ वै० ॥ ४ ॥ तेल गुड घी हो स्निधि जे करे, ते गृही नहीं अणगार । नित तप भाव्यो हो एक वार भोजने, बरजे विसन विकार ॥ वै० ॥ ५ ॥ बख पात्र राखे हो संजम राखिवा, न धरे ममता प्रेम । विभूषण करतो हो करे बंध चिकणो, अकल्प कल्पे

केस ॥ वै० ॥ ६ ॥ जीव दया पाले हो पग पग दिन समे, बरजे रात्री विहार । एक काय हणतो हो त्रस थावर
हणे, लहे दुर्गति अवतार ॥ वै० ॥ ७ ॥ तप जप करणी हो दु ख हरणी करे, निरसम निरहकार । सवेगी सोभा-
गी हो चन्द जिम निरमलो, पहुँचे मुगति मझार ॥ वै० ॥ ८ ॥ छटो अतिमीठो हो लागे वाचतां, भलो धरमा-
रथ काम । नामे सुख पामे हो जयतसी आतमा, उल्लसे मन परिणाम ॥ वै० ॥ ९ ॥ इति ॥ छठे अध्ययन
की सञ्ज्ञाय सम्पूर्ण ॥ ६ ॥

अथ सातवें अध्ययन की सञ्ज्ञाय (७) विणजारा नी देशी ॥

साधु बुझे रे, भापा सुमति पिचार, भापा चिहु भेदे कही, साधु बुझे रे । साधु बुझे रे, सच्चा असच्चा मीश्र, अ-
सच्चा मोस चौथी सही, साधु बुझे रे ॥ १ ॥ साधु बुझे रे, बोले निरव्य वाण पहली ने चौथी बली, साधु बुझे रे ॥
साधु बुझे रे, भापे न भापा दोय, बीजीने तीजी टली, साधु बुझे रे ॥ २ ॥ साधु बुझे रे, निश्चे कठिन कठोर,
सकित साव्य समवे, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, जिणथी लागे पाप, तेहनी वाणी न बोलिये, साधु बुझे रे
॥ ३ ॥ साधु बुझे रे, चोरने न कहे चोर, न कहे काणो काणा भणी, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, पर पीडा हुवे

जेण, वाणी तेह न बोलावणी, साधु बुझे रे ॥ ४ ॥ साधु बुझे रे, न कहे असाधुने साधु, साधुने साधु बोलावि-
जो, साधु बुझे रे। साधु बुझे रे, सुरनर तिरिहा जीव, कहीं भी दोष म लावजो, साधु बुझे रे ॥ ५ ॥ साधु बुझे
रे, वक्कसुधी अज्झयण, बोल घणां छे सातमें, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, लागे तिणथी दोष, न पडे तूइण बात में,
साधु बुझे रे ॥ ६ ॥ साधु बुझे रे, दशविध बोले साच, अरिहत आज्ञा छे इसी, साधु बुझे रे ॥ साधु बुझे रे, पुन्य-
कलश गाणि शिष्य, सूत्रागी भणे जैतसी, साधु बुझे रे ॥ ७ ॥ इति सातवें अध्ययनकी सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ७ ॥

अथ आठवें अध्ययन की सज्जाय ॥

पुरोहितीयारी। प्राणी थारो आउखो तूटाने सांधो कोई नहीं रे ॥ ए देशी ॥

श्रीजिनवर गणधर मुनिवर ने कहे रे, हिंसा टालीने दया पाल रे। जूजूवा जीव जाणी छ कायना रे, पग
पग जयणा करी चाल रे ॥ श्रीजि० ॥ १ ॥ टाले मुनि सूक्ष्म आठ विराधना रे, छोडी मद मच्छर परमाद
रे। तप जप खप करी काया सोखवी रे, जीपे इन्द्रिय विषय स्वाद रे ॥ श्रीजि० ॥ २ ॥ जरा जान करे देहिजो-
जरी रे, न वधे रोगपीडा घट मांहि रे। इंद्रिय हीण न पडे ज्यां लगी रे, त्यां लगे करे धर्म उच्छांहि रे ॥ श्रीजि०

॥ ३ ॥ क्रोधे वैर बधे घटे प्रीतडी रे, माने विणसे विनयाचार रे । माया मित्राई वाले सरगमें रे, लोभे विणसे सब ससार रे ॥ श्रीजि० ॥ ४ ॥ ज्योतिष निमित्त सुहणा फल कहे रे, यन्त्र मन्त्र झाडा झुडी देही रे । कामण दुमण औषध केलवी रे । किम तरसेने तारसे केम रे ॥ श्रीजि० ॥ ५ ॥ चित्र भीत न जोवे नारी चीतर रे, वाले लोचन जिम रवि तेज रे । हीणी खीणी वली सौ वरसनी रे, तिहा पिण व्रतधर न धरे हेज रे ॥ श्रीजि० ॥ ६ ॥ कुकडी बचडा डरे विछी थकी रे, ब्रह्मचारी नारी सु तेम रे । शिणगार शोभा पटरस खाईत्रा रे, ताल पुट जहर करे जेम रे ॥ श्रीजि० ॥ ७ ॥ वसहि सयणासण पायपुछणो रे, पडिलेहण ले लेवा जोग रे । धन्य धन्य सुनि ते चन्द सुरज समा रे, लहे सुर्य इहलोकने परलोक रे ॥ श्रीजि० ॥ ८ ॥ आचार पिणही नाम अज्झयणमें रे, आठमें सबर आचार त्रिचार रे । सिद्धात साखे भाये जयतसी रे, सूत्र थी हो जो सुज निस्तार रे ॥ श्रीजिन० ॥ ९ ॥ इति आठवें अध्ययनकी सज्झाय सम्पूर्णा ॥ ८ ॥

अथ नवम अध्ययनकी सज्झाय (९) ओलगडी ३ सहेली श्री श्रंयासनी रे । एहनी चाल छे ॥ ओलगडी ३ करजे गीतारथ गुरु तणी रे, मान मोड मद छोड । आसातना टाली नसीये पूजीये रे,

वंदीये बेकर जीड ॥ ओ० ॥ १ ॥ सिद्धांत २ सुणावे सखरा वांचने रे, बुझे अरथ विचार । चन्द सूरज २ जिम गुरु सेविये रे, विनय करी वार वार ॥ ओ० ॥ २ ॥ नवमें २ विनय समाहि अञ्जयण में रे, नवा नवा अरथ विचार । उद्देसे २ चौथे थिवर वर्णव्यां रे, समाधि थानक चार ॥ ओ० ॥ ३ ॥ पहिली २ विनय समाधि विधि भली रे, बीजी सूत्र समाधि । तीजी तप २ चौथी समाधि आचारनी रे, चार चार भेद आराधि ॥ ओ० ॥ ४ ॥ समाधि २ आराधे ते सुख सिद्धि लहे रे, पामे अमरपद टेव । बेकर जौडीने वांदे जयतसी रे, गुणवन्त श्री गुरुदेव ॥ ओ० ॥ ५ ॥ इति नवम अध्ययन की सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ९ ॥

अथ दसवें अध्ययन की सज्जाय (१०) राग मल्हार ॥

अरिहंत वचने दीक्षा आदरी जी, नारी वमन रस सुजाण । दशमो भिक्षु नाम अञ्जयणमें जी, वम्यो न वांछे जाण ॥ अरि० ॥ १ ॥ पृथिवीने खीणे खीणावे नहीं जी, पीये न पावे शीत नीर । जाले न जलावे तेउकायने जी, बीजे न बीजावे समीर ॥ अ० ॥ २ ॥ छेदे न छेदावे तरु हरिकायने जी, वरजे बीज सचित्त । पचे न पचावे भोजन रसवती जी, त्रस थावर वध चित्त ॥ अरि० ॥ ३ ॥ पांच व्रत पाले पांच इन्द्री दमे जी,

गाम कटक सहे धीर । रहे शमसाणे पडिमा पडिवजे जी, तजे प्रतिवध शरीर ॥ अ० ॥ ४ ॥ राग द्वेष मद मच्छर
माया परिहरी जी, न करे त्रिणज व्यापार । तजे तमासा हासी मरुरी जी, बाळे नहीं सत्कार ॥ अरि० ॥ ५ ॥
मर्म न दाखे धर्म भाये भलो जी, नचे सूत्र सिद्धान्त । आत्म ध्याने आतमा उधर्यो जी, पामे परमपद अत
॥ अरि० ॥ ६ ॥ श्रीसयभव गणधर ए रच्यो जी, दशकालिक सूत्र । सखर आचार परूप्यो साधुनो जी,
मनक तार्यो निज पूत्र ॥ अरि० ॥ ७ ॥ सप्त सत्तरसे सत्तरोत्तर समे जी, वीकानेर मझार । पुन्यकलशगणि
शिष्य जयतसी रे, गीत रच्यो सुलकार ॥ अरि० ॥ ८ ॥ इति दशनें अध्ययन की सञ्ज्ञाय सम्पूर्ण ॥ १० ॥

अथ ग्यारहवीं सञ्ज्ञाय ॥ धवल करे हिवे केल, अहोनिश कुवरसु रे । एहनी चाल ॥

दशकालिक सूत्र सुहामणो जी, रच्यो श्री सय्यभन स्वाम । अज्ञयण २ व्यालु वेला दश हुना जी,
तिण दियो एहनो नाम ॥ दश० ॥ ऊपर ऊपर बुलिका वे रलियामणी जी, जिम मेरु गिरि शिरचूल । श्री मधर
२ स्वामी भणी जक्षिणी जी, सखर वात समूल ॥ दश० ॥ २ ॥ अठारे २ ठाणा हो पहिली बुलिका जी,
जाणे चतुर सुजाण । हय गय २ वाहण रस अकुश चढे जी, वसी हुवे तिम मुनि ठाण ॥ दश० ॥ ३ ॥

आरति २ निवार हे विरति आदरे जी, लोपे नहीं निज लीक। तप जप खप किरिया करे आकरी जी, ते वन्दनीक पूजनीक ॥ दश० ॥ ४ ॥ चूलिका २ वीजी हो बोधवीज सम्पजे जी, वीजी न तीजी धात। मुनिवर समताभर संवरमेंजी, धरमे भीनीसाते धात ॥ दश० ॥ ५ ॥ संवेगी २ सौभागी वैरागी भलाजी, पाले निरमल शील। केवल दंसण वरी भवजल तरीजी, पामे अविचल लील ॥ दश० ॥ ६ ॥ सुणतां भणतां सिद्धान्त बांचतां जी, उहसे अंगोअंग। नव नव मंगल पुन्यकलश सदा जी, जयतसी जय जय रंग ॥ दश० ॥ ७ ॥ इति ग्यारहवीं चूलिका की सज्जाय सम्पूर्ण ॥ ११ ॥

॥ इति श्री दशैकालिक सूत्र की सज्जाय सम्पूर्ण ॥

